

دیارِ اندیشہ اشتراکی نظام
کا
اسلامی معاشرتی نظام سے موازنہ

ان افادات سے

شیخ الاسلام حضرت علامہ سید محمد الحق افغانی

مکتبۃ الحسن

۹/۲۹ لال چوک عبد الکریم روڈ قلعہ گوجرانگہ لاہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شرایع دارالانوار و انتشاراتی نظام
کا

اسلامی معاشی نظام موازنہ

از افادات

شیخ الاسلام و تفسیر محقق العصر حضرت علامہ شمس الحق انصاری دامت برکاتہم

۹۲۹ لال چوک عبدالکریم روڈ
مکتبہ الحسن
قلعہ گوجراننگہ لاہور

بسم اللہ الرحمن الرحیم

طبع سوم

نام کتاب — سرمایہ دارانہ و اشتراکی نظام کا اسلامی معاشی نظام سے موازنہ

مؤلفہ — شیخ الاسلام حضرت علامہ شمس الحق افغانی

منتظم اعلیٰ — ڈاکٹر عبدالرشید مخدومی

ناشر — مکتبہ الحسن ۹/۲۹ لال چوک عبدالکریم روڈ قلعہ گوجرانگہ لاہور

مطبع — نامی پریس لاہور

صفحات — ۲۰۴ صفحات

تعداد — ایک ہزار

قیمت — پندرہ روپے

فہرست مضامین

سرمایہ دارانہ اور اشتراکی نظام کا اسلامی معاشی نظام سے موازنہ

صفحہ	عنوان			
۱	تائیل			
۲	طبع سوم			
۳	فہرست مضامین			
۹	پیش لفظ			
	(از مولانا علی اصغر عباسی)			
صفحہ	بفرشمار	عنوان	صفحہ	صفحہ
۲۲	۱	سرمایہ دارانہ نظام	۱۶	۹
۲۳	۲	مکولات	۱۸	۱۰
"	۳	مشروبات	"	۱۱
۲۴	۴	لبوسات وغیرہ	"	۱۲
۲۵	۵	مسکن اور غیر فطری ذرائع معاش	۱۹	۱۳
۲۶	۶	تجار بازی اور گریت نوشی	۲۰	۱۴
"	۷	مک گیری اور استعمار	"	۱۵
۲۶	۸	آلات حرب کی تیاری میں عرب دولت	۲۱	۱۶

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۲۰	اجتماعیت	۱۱۸	۸	اسلامی یونین	۱۴۹
۳۱	انسان کا روحانی پہلو	۱۲۰	۹	مسلمانوں کی عدوی قوت	"
۳۲	انسان کا نفسیاتی پہلو	۱۲۱	۱۰	پٹرول اور تیل کی قوت	۱۵۰
۳۳	انسان کا کائناتی پہلو	۱۲۴	۱۱	رقبہ کے لحاظ سے تفوق	"
۳۴	انسان کا انہی پہلو	۱۲۶	۱۲	جغرافیائی اتصال	۱۵۱
۳۵	انسانی تہذیب	۱۲۸	۱۳	جذبہ شہادت و جفاکشی	"
۳۶	تقسیم دولت	۱۳۰	۱۴	دین حق کا جذبہ توحید ہے	"
	حصہ چہارم (چند اہم مضامین)		۱۵	ماضی کی شاندار تاریخ	۱۵۲
	از ۱۳۳۳ تا ۲۰۲۳		۱۶	اسلم مرکزیت (صفات نامزدگان)	۱۵۳
۱	اشتراکیت اور سرمایہ دارانہ نظام پر		۱۷	اسلامی دُول کا کن امور میں اشتراک	
	ایک اصولی سیاسی نظر	۱۳۳	۱۸	ضروری ہے۔	۱۵۴
۲	مغربی تہذیب کا اسلامی مذاک میں		۱۹	دور حاضر کے افکار کی بنیادی غلطی	۱۵۵
	فاشسمانہ داخلہ	۱۳۴	۲۰	عقل و عملی کا دشوں کے مقصد کا تعین	۱۵۶
۳	اسلام کی ایرانی اور رومی تہذیب سے تکرار		۲۱	بے چینی	"
۴	اسلامی تہذیب کی تاریخی تہذیب سے تکرار		۲۲	انقلاب	۱۵۸
۵	مغربی تہذیب کی اسلامی تہذیب		۲۳	بے چینی کی مثال	۱۵۹
	سے تکرار	۱۳۹	۲۴	ادبیات	۱۶۰
۶	قدیم و جدید کشمکش کا اصلی حل	۱۴۰	۲۵	مادہ قدیم فلاسفہ کی نظر میں	"
۷	اسلامی وحدت	۱۴۱	۲۶	مادہ جدید فلاسفہ کی نظر میں	۱۶۲
			۲۷	نیت سے بہت ہونا	۱۶۵

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۱	امرار و غریبار دونوں کے حقوق کی	۹۲	۱۴	قانون نصف عشرہ	۱۰۰
۲	حفاظت	۱۶	۱۵	ربع عشرہ	"
۳	اسلام نے اپنے معاشی نظام میں		۱۸	قانون استعجابی، فقرہ نوازی میں حسن اخلاق	
۴	اکنٹازمی اور اشتراک معاشی نظاموں		۱۹	کے ذریعہ جس صورت کے ذریعہ	۱۰۶
۵	کی خامیوں کا ازالہ کیا	۹۳	۱۹	ابن حزم ضرورت کے وقت اختیار	
۶	قرآن کا توازن لفظی و معنوی	۹۴		کے امور کو فقرہ پر برابر تقسیم کرنا	
۷	حرمت متجزی نہیں			قرار دیتے ہیں اور اس پر اجماع صحابہ	
۸	اسلم اور حربی، عبادہ مولیٰ میں جوڑ			نقل کرتے ہیں	
۹	ربو نہیں بلکہ عدم وجود ربو ہے۔	۹۶	۲۰	قانون مساوات اور شاد و گد کی برابری	۱۱۰
۱۰	اسلام نے اکنٹازیت اور اشتراکیت		۲۱	اسلامی معاشی نظام میں اشتراک	
۱۱	اور مسائل رزق پر ایک طبقہ کا قبضہ		۲۲	یا بالفاظ دیگر "اسلامی اشتراکیت"	۱۱۱
۱۲	ختم کیا اور اشتراکیت کے خلاف شخصی	۲۲	۲۳	مراقت بلکہ	۱۱۲
۱۳	حریت کو برقرار رکھا	۹۸	۲۴	فنا عام مشترک ملکیت ہے	۱۱۳
۱۴	ملکیت تفاوت مالی	۱۰۰	۲۵	معاون نظام و عوام کی ملکیت ہے	"
۱۵	ماجنت لباس	۱۰۱	۲۶	خراج اور مانگاری میں عوام کا حق	۱۱۴
۱۶	مسکن کی حاجت	"	۲۷	ادار کفایت	"
۱۷	جوش عمل کے لیے حریت کی ضرورت	۱۰۲	۲۸	غیر مسلم رعیت بھی اگر محتاج ہو تو وہ	
۱۸	حرکت دولت	۱۰۴	۲۹	بیت المال کو زمین کی مستحق ہے	"
۱۹	حرکت حیات معاون باطن و ظاہر	۱۰۵	۳۰	معاشیات اسلام کا تفصیلی نظام	۱۱۵
۲۰	قانون عشرہ	۱۰۶	۳۱	اسلام کا جو جنتی معاشی عمل	۱۱۶

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	صفحہ نمبر
۲۷	عالم انسان سے متعلق علوم	۱۴۹	۲۵
۲۸	ایک اعتراض اور اس کا جواب	۱۴۲	۱۸۹
۲۹	سودت اور مغرب	۱۴۳	۲۴
۳۰	لواطت	۱۴۵	۱۹۰
۳۱	عقلیت جدیدہ اور ماوراء الطبیعات	۱۴۷	۲۷
	استحاذ زبانی	۲۸	۲۸
۳۲	دو مبدا عالم	۱۴۸	۱۹۵
۳۳	دب (مفتی) انسان	۱۴۹	۲۹
۳۴	روحانیت	۵۰	۵۰
۳۵	لامارکسٹ کا نظریہ ارتقاء اور چھ	۵۱	۱۹۸
	دلائل سے اس کی تردید	۵۲	۱۹۹
۳۶	ویل اول	۵۳	۵۳
۳۷	ویل دوم	۵۴	۲۰۰
۳۸	ویل سوم	۵۵	۲۰۱
۳۹	ویل چہارم	۵۶	۲۰۲
۴۰	ویل پنجم	۵۷	۲۰۳
۴۱	ویل ششم	۵۸	۵۸
۴۲	ڈارون کا نظریہ ارتقاء اور اس کی تردید	۱۸۲	۱۸۲
۴۳	نظریہ ڈارون کی تردید	۱۸۴	۱۸۴
۴۴	ڈارون کا نظریہ جبریت	"	"

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين
محمد وعلى آله واصحابه اجمعين۔ اما بعد۔

مال و دولت کو جمع کرنے کی اندھی خواہش نے آج دنیا میں تباہی
اور فساد مچا رکھا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر دولت کی مہار مذہب
کے ماتھے میں نہ ہو تو پھر ایسی دولت عیاشی اور فحاشی کا ایک خطرناک
سیلاب بن جاتی ہے۔ جس میں اخلاق، شرافت، تہذیب سب کچھ
بہرہ جاتا ہے۔ یہی کچھ یورپ میں ہوا، کہ دولت کی فراوانی نے انھیں
بدست، بدکردار اور مذہب سے متنفر بنا دیا۔ مذہب تو انصاف،
رحم، غریب پروری کی تعلیم دیتا ہے۔ جب کہ بلند بانگ دعوے کرنے
والا یورپ ان صفات سے عاری ہے۔

اسلام دولت کی محبت کے بجائے انسانوں سے محبت کا سبق
دیتا ہے۔ اسلام دولت کے چند ہاتھوں میں جمع ہونے کے خلاف
ہے۔ اس کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ دولت جمع نہ کرو۔ بلکہ مستحقوں میں
تقسیم کرتے رہو۔ اسی تقسیم کا نتیجہ تھا کہ حضرت عمر فاروقؓ کے زمانے میں
کچھ علاقہ کے لوگ اتنے آسودہ حال ہو گئے تھے کہ ان میں کوئی بھی صدقاً
مستحق نہ رہا تھا۔

آج بھی اگر دینی تعلیم کے مطابق دولت کو جمع نہ دیا جائے
بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد تَوَخَّذُوا مِنْ غَنَاءِ رِجَالِهِمْ وَ

تَوَدُّ عَلَىٰ أَفْقَرٍ إِلَيْهِمْ (مال داروں سے دولت لے کر ان ہی کے فقراء بھائیوں میں تقسیم کر دی جائے) کے مطابق مستحقین میں بانٹنے کا انتظام ہو جائے تو تمام معاشی نا انصافیاں ختم ہو جائیں گی۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام اللہ رب العالمین کا وہ تجویز کردہ نظام ہے جو عالمی امن کا ضامن اور اولادِ آدم کی فلاح کا کفیل ہے۔ اسلام یقیناً امن و سلامتی کا دین ہے۔ فتنہ و فساد جتنا شیطان کو پسند ہے اتنا ہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ امن و امان خود بخود نہیں پھیلتا، اس کے لئے ضروری ہے کہ معاشرہ کے افراد ایک دوسرے کے حقوق پہنچائیں۔ ایک اچھے معاشرے میں جب حقدار کو اس کا پورا حق دیا جاتا ہے، تو وہاں نہ تجارت تباہ ہوتی ہے اور نہ زراعت۔ بلکہ ایسا معاشرہ عدل و انصاف کی وجہ سے رُوبہ ترقی رہتا ہے۔

مغربی طاقتوں کے سیاسی غلبے کی تاریخ سے اسلامی معاشرہ میں جہاں سیاسی شعبہ میں تبدیلیاں آئیں۔ وہاں مسلمانوں کا تمدن و اخلاق اور خصوصاً معاش کا شعبہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے۔ دشمنانِ اسلام نے زندگی کے ہر شعبے میں تشکیک کے جراثیم داخل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ چنانچہ آج کل اقتصادیات کے ضمن میں سرمایہ داریت اور اشتراکیت کے حاملین نے آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے۔ وہ اللہ کی اس مخلوق کو باور کرانے کی فکر میں ہیں۔

کہ اقتصادی ناہمواریاں صرف ہمارے نظاموں سے ہی ختم ہو سکتی ہیں لیکن یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اسلام میں زندگی کا ایک مکمل نظام موجود ہے جب کہ سرمایہ دارانہ اور اشتراکی نظام افراط و تفریط کے راستے ہیں۔ صراطِ مستقیم صرف وہ ہے جو اسلام نے بتایا ہے۔

ایک زمانہ تھا کہ اسلام پر یونانی فلسفہ چھا گیا تھا۔ دنیا کے عام قانون کے مطابق لکھی فرعون موسیٰ (باطل کا سرکچنے کے لئے ایک موسیٰ ہوا کرتا ہے) پانچویں صدی میں اسلام کے ایک عظیم سپوت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے علوم نبوی سے مسلح ہو کر فلسفہ یونان پر زور دار حملہ کیا اور تہافتہ الفلاسفہ کے عنوان سے وہ معرکہ الاراء کتاب لکھی جس کی کاری ضرب سے فلسفہ یونان کی عمارت دھڑام سے زمین پر آگئی تھی۔ آج پھر سرمایہ داریت اور اشتراکیت کا فلسفہ دنیا والوں سے ان کا خدا اور ان کے عقائد بھین رہا ہے۔ اس لئے آج پھر ایک غزالی کی ضرورت ہے کیا خوب کہا ہے شاعر مشرق نے۔

یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے

صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ

پچودھویں صدی ہجری اور بیسویں صدی عیسوی میں امام غزالیؒ کی روحانی اولاد میں شمس العلماء والمسلمین استاذنا المکرم مولانا شمس الحق افغانی دامت برکاتہم جو غزالیؒ دوراں، محدث کبیر حضرت مولانا سید

انور شاہ کشمیری اور رازی زمان حضرت علامہ مولانا شبیر احمد عثمانی شیخ الاسلام اور حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے جانشین ہیں، نے سرمایہ دارانہ اور اشتراکی نظام کا اسلامی معاشی نظام سے موازنہ کے عنوان سے ایک مضمون سپرد قلم فرمایا ہے۔ جو اس سے قبل دو مرتبہ طبع ہو چکا ہے۔ اب تیسری بار یہ مضمون مکتبۃ الحسن لاہور کو ہمارے ایک فاضل دوست حضرت مولانا احمد عبدالرحمن صدیقی نوشہروی کے ذریعے طباعت کے لئے ملا ہے۔

راقم الحروف اور حضرت مولانا محمد اجمل خاں صاحب اور صاحبزادہ مولانا فضل الرحیم، حاجی حبیب الرحمن صاحب اور ڈاکٹر محمد رمی صاحب صدیقی صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے مذکورہ بالا کتاب طباعت کیلئے مکتبۃ الحسن کو عنایت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ موصوف ممدوح اور مکتبۃ الحسن لاہور کے ارباب اختیار کی اس دینی خدمت کو قبول فرمائے۔ آمین۔

استاذنا المحترم مصنف کتاب حضرت علامہ افغانی دامت برکاتہم
کی مختصر سوانح عمری

آپ ۱۲ رمضان المبارک ۱۳۱۸ھ مطابق سنہ ۱۹۰۰ء کو تربنگ زئی تحصیل چارسدہ ضلع پشاور میں مولانا غلام حیدر بن مولانا خان عالم بن مولانا سعد اللہ کے گھر پیدا ہوئے۔ ۱۹۱۳ء میں اسکول کی تعلیم سے فارغ ہوئے اور صوبہ سرحد و افغانستان کے مختلف اکابر علماء سے دینی

کتاب پڑھیں۔ پھر اعلیٰ تعلیم کے لئے ۱۳۳۸ھ مطابق سنہ ۱۹۲۰ء میں دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا۔ سند الفرائض حاصل کرنے کے بعد علم طب کی تکمیل بھی دارالعلوم دیوبند میں کی۔ اور جون ۱۹۲۲ء میں حج کی سعادت نصیب ہوئی۔

تدریسی و تبلیغی خدمات | ایک عرصہ دارالعلوم دیوبند میں تدریسی خدمات انجام دیں اور دارالعلوم دیوبند

کے مشاہیر اساتذہ میں آپ کا شمار ہے، ہندوستان میں جب شدھی کی تحریک زوروں پر تھی اس وقت حضرت افغانی دارالعلوم دیوبند کی طرف سے فتنہ ارتداد اور شدھی کی تحریک کی روک تھام کے لئے ان پچاس مبلغین کے قائد تھے۔ جو مادر علمی کی طرف سے راجپوتانہ بھیجے گئے تھے آریوں کے مشہور مناظرین کو عام جلسوں میں عبرت ناک شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ اور حضرت کی محنت سے بے شمار ہندو حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔

علاوہ ازیں ۱۳۴۱ھ منظر العلوم کھڈہ کراچی میں بطور صدر مدرس خدمات انجام دیں۔ اور ۱۳۴۲ھ میں مدرسہ ارشاد العلوم قصبہ علی خان لاڑکانہ سندھ میں بحیثیت صدر مدرس کام کرتے رہے۔ ۱۳۴۴ھ میں مدرسہ قاسم العلوم شیرانوالہ لاہور میں بطور صدر مدرس اور پھر ۱۳۵۰ھ میں دارالفیوض ہاشمیہ سجادہ سندھ میں بھی تدریسی خدمات انجام دیں۔ ۱۹۳۹ء میں متحدہ ریاست ہائے قلات۔ خاران مکران سبیلہ کے وزیر معارف مقرر ہوئے۔ درمیان میں جامعہ اسلامیہ ڈھابیل میں اپنے استاد سید انور شاہ کشمیری کے جانشین کے طور پر فرائض انجام دیئے۔ اور پھر ملک

کی تقسیم کے بعد دوبارہ ۱۹۵۶ء تک قلات میں بطور وزیر معارف خدمات انجام دیں۔ ۱۹۶۲ء میں بطور شیخ التفسیر والحديث اکیڈمی علوم اسلامیہ کوئٹہ میں پڑھاتے رہے۔ جب کہ ۱۹۶۳ء میں جامعہ اسلامیہ بہاول پور میں ابتداً بطور شیخ التفسیر اور پھر بطور رئیس الجامعہ خدمات انجام دیتے رہے گزشتہ تین سال سے اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان کے ممبر تھے۔ حضرت افغانی کے تلامذہ کی تعداد ہزاروں تک پہنچتی ہے۔

تصانیف

- ۱- معین الفقہاء والمفتیین۔
- ۲- شرح ضابطہ دیوانی۔
- ۳- علوم القرآن۔
- ۴- سوشلزم اور اسلام۔
- ۵- اسلام دین فطرت ہے۔
- ۶- اسلام عالمگیر مذہب ہے۔
- ۷- سرمایہ دارانہ اور اشتراکی نظام کا اسلامی معاشی نظام سے موازنہ۔
- ۸- عالمی مشکلات اور ان کا قرآنی حل۔
- ۹- مدارس کا معاشرے پر اثر۔
- ۱۰- معدن السورۃ فی فتویٰ بہاولپور۔
- ۱۱- ترقی اور اسلام۔

- ۱۲- آئینہ آریہ۔
- ۱۳- تصوف اور تعمیر کردار۔
- ۱۴- احکام القرآن۔
- ۱۵- اسلامی جہاد۔
- ۱۶- مفردات القرآن۔
- ۱۷- حقیقت زمان و مکان۔
- ۱۸- تنقیح الشذی علی جامع الترمذی۔
- ۱۹- سائنس اور اسلام۔

صوفیانہ مسلک | سلسلہ قادریہ میں پہلے اپنے والد صاحب سے بیعت ہوئے اور پھر حضرت مولانا غلام محمد دین پوری سے کسب فیض کیا۔ یوں ہی حضرت تھانویؒ سے بیعت ہوئے اور حضرت مولانا مفتی محمد حسنؒ سے خلافت ملی۔ اللہ تعالیٰ حضرت الاتحاد کو تادیر ہمارے سروں پر سلامت رکھے اور ان کے دینی، روحانی، فیوضات سے ہندگانِ خدا فیض حاصل کرتے رہیں۔ آمین یا رب العالمین۔

— احقر —

علی اصغر عباسی
خطیب جامع مسجد نیلا گنبد
لاہور

حصہ اول

سرمایہ دارانہ نظم نام

وسائلِ معاش اور ضروریات کی تحصیل انسان کے سادہ دور میں نہایت آسان اور
 سہل تھی۔ درختوں کے پھل اور شکار برسی و بھری کے گوشت اور سادہ لباس اور معمولی خیموں
 جھونپڑوں اور کچے مکانات اور لکڑی، چمڑے، ٹھیکرے کے معمولی ظروف اور برتنوں پر
 انسانی زندگی کا مدار تھا جو نہایت آسان اور سہل الحصول تھے جس کے لیے نہ وسیع
 سرمایہ کی ضرورت تھی اور نہ اس کے لیے حب مال اور حرص شدید کی تشنگی بھگانے کے
 لیے دوسرے ملک پر قبضہ کرنے کی ضرورت تھی تاکہ استحصال اور استعمار کی نوبت آتی۔
 اس سادہ طرزِ حیات کے بعد تمدن وجود میں آیا اور اس نے بڑھتے بڑھتے دورِ حاضر میں
 ارتقائی شکل اختیار کی جس کی وجہ سے معاشی ضروریات اور حاجات کا دائرہ اس قدر
 وسیع ہو گیا کہ اس دور کے ایک تمدن انسان کی ضروریات کا خرچ سادہ دورِ حیات
 کے سوا فرد کی ضروریات کے خرچ کے برابر ہونے لگا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ تمدن
 زندگی کا ہر فرد بیش از بیش سرمایہ فراہم کرنے کے لیے جدوجہد کرنے لگا۔ جس سے
 سادہ زندگی عیاں شانہ زندگی میں اور کفایت شعارمی اور قناعت، اسراف اور حسد جس
 میں تبدیل ہوئی جو آگے چل کر سرمایہ دارانہ نظامِ حیات کے لیے مناسب بنیاد بنا عیاں

زندگی نے مختلف دوائر میں اپنا عمل ظاہر کیا۔

۱۔ ماکولات | خوراک کے سلسلے میں تعیش نے ظہور کیا اور مختلف اقسام کھانے وجود میں آئے اور ان کے لیے مختلف ظروف اور برتن ایجاد ہوئے اور میز پر ان کو ترتیب کے ساتھ رکھنے کے لیے بڑی تختیوں کے باہر فن ملازم رکھنے پڑے جن کی تنخواہ بعض ملکوں میں پانچ ہزار ماہوار تک پہنچی جو چرچل سابق وزیر اعظم برطانیہ کی تنخواہ کے برابر ہے۔

۲۔ مشروبات | تعیش نے پینے کے دائرہ میں بھی توسیع کی اور شراب کے علاوہ سینکڑوں قسم کی بوتلیں استعمال میں آنے لگیں اور شراب نوشی میں حد سے زیادہ اضافہ ہونے لگا۔

۱۔ امریکہ کے صرف ایک مشروب یعنی شراب کا سالانہ خرچ نو ارب پندرہ کروڑ ڈالر ہے۔ دیکھئے نیویارک کی سرکاری رپورٹ مندرجہ میزان کو ٹیٹ ۱۶ جولائی ۱۹۵۲ء۔

۲۔ ملکہ الزبتھ ۳۹ واں کے ایک محفل تاج پوشی میں ۳۴ کروڑ روپے کی شراب صرف ہوئی۔ دیکھئے رپورٹ مندرجہ امروز ۳ جون ۱۹۵۲ء اور عام طور پر انگلستان میں سالانہ شراب نوشی پر چار ارب چوبیس کروڑ کی رقم خرچ ہوتی ہے۔ سچ ۳ مئی ۱۹۳۱ء۔

۳۔ طبوسات وغیرہ | مردانہ اور زنانہ طبوسات میں تمدن حاضر کی برکت سے وہ اضافہ ہوا کہ انسان اور کتوں کے علاوہ بے جان دیواروں

کی آرائش کو بھی بیش قیمت کپڑوں سے سجایا گیا اور اس کو تمدن کا لازمی جز سمجھا گیا۔ بلوٹا کے علاوہ انگلینڈ کی عورتوں کا صرف عطریات کا سالانہ خرچ چھ کروڑ اٹھارہ لاکھ پونڈ ہے۔ (انجام ۲ اگست ۱۹۵۱ء) امریکہ میں کتوں کے کبلوں اور لفٹس پر سالانہ ۵۲ کروڑ ۵۰ لاکھ ڈالر کی رقم خرچ ہوتی ہے۔ (نٹاؤ لاہور جولائی ۱۹۵۳ء) برطانیہ کا سالانہ خرچ لفٹس پر ایک ارب ۵۲ کروڑ پونڈ ہے۔ (زمیندار ۴ فروری ۱۹۵۱ء)

۴۔ مسکن اور غیر فطری ذرائع معاش | سرمایہ داروں نے تسکین خواہشات کے لئے وہ عمارتیں بنائیں اور ان پر وہ گراں بہا رقومات صرف کی گئیں کہ جو انسانی آبادی کے بڑے حصہ کی ضروریات حیات کے لیے کافی ہو سکتی تھیں۔ اس کے علاوہ سرمایہ دار افراد نے اپنی تسکین شہوت کے لیے زنا کی دلائی اور رقص و سرود کے وہ پیشے ایجاد کیے جس نے منصف نازک کے ایک بڑے طبقے کو معاشرے کے ضروری کاموں سے کاٹ کر ان غیر فطری اور مخرب اخلاق پیشیوں میں لگا دیا۔ بلکہ سرمایہ داروں کی مزید تسکین کے لیے افسانہ نویسی، مسخر گوئی اور سینماؤں کی فحش تصاویر کی دنیا بھی وجود میں آئی یہاں تک کہ مسلمان بھی اس کی نقل اتارنے میں فخر محسوس کرتے ہیں جس کو دیکھ اقبال مرحوم کو یہ کہنا پڑا ہے۔

دہی بُت فروشی وہی بُت گری ہے   سینما ہے یا صنعتِ آزادی ہے
وہ مذہب تھا اترامِ عہد کس کا !   یہ تہذیب حاضر کی سوداگری ہے

ایک مشہور مندرجہ چارلی چپلن کی آمدنی تمام ملکوں کے وزیر اعظموں سے زیادہ تھی۔

۵۔ قمار بازی اور سگریٹ نوشی | سرمایہ دار تمدن کی تسکین شہوت جب امور بالا سے پوری نہ ہوتی تو تمدن جانہ نے قمار بازی کی

مختلف شکلوں کو جو ہر زندگی بنادیا پچاسپہ سرکاری پورٹ کے مطابق یورپی دنیا صرف قانونی جبراً بازی پر ہر سال تیس ارب ڈالر کی رقم خرچ کرتی ہے جو ایک کھرب روپے سے زیادہ ہے اور جس سے پوری دنیا کی آبادی کئی سال تک چل سکتی ہے۔ غیر قانونی جبراً اس کے علاوہ ہے۔ (دیکھیے گوہستان ۲۰ دسمبر ۱۹۵۰ء) آمدن سافہ کی برکت سے امریکہ میں سالانہ ۴ کھرب ۲۳ ارب سگریٹ خرچ ہوتے ہیں۔ جاپان میں ۹ ارب، برطانیہ میں ایک کھرب ۱۱ ارب، فرانس میں ۳۶ ارب، مغربی جرمنی اور اٹلی میں ۳۶ ارب، میکسیکو میں ۲۴ ارب انٹی کروڈ، کینیڈا میں ۲۱ ارب، جنوبی کوریا میں ۱۴ ارب ۳۰ کروڈ، فلپائن میں ۱۲ ارب ۳۰ کروڈ صرف ہوتے ہیں (دیکھیے رپورٹ مندرجہ انجم ۱۹۵۵ء) جس کی قیمت کم از کم ۵۰ ارب ۵۲ کروڈ ۵۰ لاکھ روپے ہے جو لیتینا پوری دنیا کی ضروریات کے لیے کافی ہیں۔ لیکن یہ رقم سگریٹ کی شکل میں آگ میں پھونکی جاتی ہے۔ پھر بھی وہ فتنہ کھڑے ہیں نہ دیوانہ۔ لیکن اگر ایک آدمی صرف ۵ روپے کا نوٹ آگ میں جادو سے تو بالاتفاق دیوانہ کہلاتے گا۔

بہیں تفاوت راہ از کجا ہست بہ کجا

ملک گیرمی اور استعمار | سرمایہ دار نظام کے مذکورہ شیطانی اغواجات کے لیے

چونکہ ملکی آمدنی کافی نہیں ہوتی، اس لیے یہ نظام استعمار کو جنم دیتا ہے تاکہ دیگر ممالک کی پیداوار پر قبضہ کر کے ان اخراجات کو پورا کیا جاسکے۔ اس کے علاوہ ان کے اپنے ملک میں اپنی مصنوعات کی مانگ محدود ہوتی ہے۔ اسی لیے سرمایہ دار ممالک ان زوائد مصنوعات کو فروخت کرنے کے لیے دیگر ممالک میں منڈیاں تلاش کرتے ہیں تاکہ اپنی مصنوعات کی نفع بخش تجارت سے اپنی عیاشانہ ضروریات کو پورا کر سکیں۔ اسی قسم کی جہد و جدوجہد ہر سرمایہ دار ملک کرتا ہے۔ اسی لیے ہر حکومت چاہتی ہے کہ دوسرے ممالک کو وہ استعمار کی صورت میں زیر اثر رکھ کر اپنی تجارت کو فروغ دے سکے اور ان مستعمرات کو اپنی مصنوعات کے لیے مختص کر سکے۔ دیگر ممالک پر درآمد کا محصول بڑھاوے تاکہ ان کی اشیاء کی قیمت نسبتاً زیادہ ہو اور اپنی مصنوعات کا محصول برائے نام ہوتا کہ سنا ہونے کی وجہ سے زیادہ مقدار میں ان کو فروخت کیا جاسکے۔ ان استعماری مقاصد کی کشمکش میں اکثر جنگ کی بھی نوبت آجاتی ہے اور استعماری قوتیں آپس میں ٹکراتی ہیں۔ اسی لیے استعمار جنگ کو جنم دیتا ہے اور استعماری قوتوں میں آلات حرب کی تیاری کی دوڑ شروع ہو جاتی ہے اور پھر وہ سرمایہ جنگ کے سامان پر خرچ ہونے لگتا ہے جو ضروریات حیات ہی کے لیے مخصوص تھا۔

نظام سرمایہ داری کے تحت ہر ملک | آلات حرب کی تیاری میں صرف دولت | اپنی قوت میں اضافہ کرتی ہے تاکہ

دوسرے ممالک ان کے استعماری مقاصد میں خلل انداز نہ ہوں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ

ملک کی دولت کا اکثر حصہ گولہ بارود کی شکل میں آگ میں پھونک دیا جاتا ہے اور اقوام
عالم کی معاشی حالت کمزور ہو جاتی ہے۔ اس وقت استعماری حکومتوں کے جنگی اخراجات
حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں لیکن سولہ سال پیشتر کے جنگی اخراجات بھی کچھ کم نہیں ۱۹۵۲ء
میں امریکہ کا جنگی بجٹ ۹۰ کھرب ڈالر تھا۔ ۱۹۵۲ء میں اس سے صدیوں
تک پوری انسانی آبادی کی ضروریات پوری کی جاسکتی تھیں۔ امریکہ نے اتنی بڑی دولت
کو خیالی استعماری مقاصد کے لیے صرف کیا یا نذر آتش کیا۔ ۹۰ کھرب ڈالر کی بجائے
اگر ایک انسان صرف نوڑوپے برباد کرے تو دیوانہ کہلاتے گا لیکن نوے کھرب ڈالر
برباد کرنے والے امریکہ کو کوئی پاگل نہیں سمجھتا بلکہ سب اس کو عقلمند قرار دیتے ہیں۔ اِن
هَذَا الشَّيْءُ عَجَابٌ۔

اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ جنگ کے سامان پر رقم صرف نہ کی جائے بلکہ مقصد
یہ ہے کہ جنگ برائے ظلم پر رقم خرچ نہ ہو کہ ایسی جنگ بڑا انسانی جرم ہے، نہ جنگ
برائے اقامت عدل کہ وہ حقیقت بڑی انسانی خدمت ہے اور اس میں عالمی
حقوق کے تحفظ کا راز مضمر ہے۔

جنگِ شاہانِ جہاں غارتگری است جنگِ مومنِ مذہب پیغمبر است

سرمایہ دارانہ نظام کے تحت آج کل سودی کاروبار کی
سرمایہ دارانہ چندہ اور سود | جو وسعت نظر آ رہی ہے اس کی نظیر انسانی تاریخ میں
نہیں مل سکتی۔ سرمایہ دارانہ نظام نے سودی کاروبار کو جزیرہ زندگی بنا دیا ہے۔ یہاں

تک کہ سرمایہ دار ملکوں میں کسی محتاج ترین فرد کو پانچ روپے بلا سود بطور قرضہ نہیں مل سکتے۔
اب ہم اکتنازیت اور سرمایہ دارانہ نظام کے دو نقصانات اور تباہیاں مختصر طور پر
بیان کرتے ہیں جو اس نظام کی بدولت ملک جراثیم کی شکل میں انسانی معاشرے میں
پیوست ہو چکے ہیں۔

سرمایہ دارانہ نظام کی دینی تباہی

دین کی رُوح یہ ہے کہ دل میں اللہ کی محبت راسخ اور مضبوط ہو
اور زوالِ محبتِ الہیہ | اور قلب پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف جھکے۔ اسی جھکاؤ
کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ دل پر اللہ کی عظمت اور مخلوق خدا کی شفقت کا رنگ چڑھتا ہے۔
اس سے اللہ اور انسان کے حقوق کے تحفظ کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اور پوری زندگی الہی
ہدایت کے قالب میں ڈھل جاتی ہے۔ لیکن سرمایہ داروں کی محبت کا رخ مال اور سرمایہ
بڑھانے کی طرف پلٹ جاتا ہے اور ان کی پوری زندگی سرمایہ میں اضافہ کرنے کے لیے
وقف ہوتی ہے اور اللہ اور اس کی مخلوق سے محبت کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے بلکہ حیوانات
کی طرح کسی پابندی کو قبول کیے بغیر وہ سب کچھ کر ڈالتا ہے جس سے اس کے سرمایہ
میں اضافہ ہو، خواہ سود ہو، خواہ رشوت، خواہ غصب و قمار بازی۔ گویا سرمایہ اس کے
بے دین سے بغاوت کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ کَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَاغٍ
اِنَّ رَاٰ اُسْتَعْنٰی۔ یوں نہیں بلکہ انسان اللہ کے قانون انصاف کا باغی بن جاتا

ہے جب وہ غنی بن جاتا ہے۔

تکمیل انسانیت کے لیے انسان کو اللہ اور دیگر انسانوں کے
۲۔ زوالِ محبتِ انسانیہ | ساتھ ارتباط ضروری ہے جس کی بنیاد محبت پر قائم ہے۔

جب سرمایہ کی محبت غالب آجاتی ہے تو یہ اللہ اور بنی نوع انسان دونوں کی محبت کو
ختم کر دیتی ہے۔ جس کی وجہ سے الہی اور انسانی حقوق کی ذمہ داری کا احساس فنا ہو جاتا
ہے اور فرد کا رشتہ محبت جماعت سے کٹ جاتا ہے اور شخصی مفاد غالب ہونے کی وجہ
سے اس سے معاشرے میں بے شمار مفسد پیدا ہو جاتے ہیں اور ان میں روز بروز
اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ محبت کا تقابلی فلسفہ یہ ہے کہ جب ایک شے کی محبت میں حد
سے زیادہ اضافہ ہو تو اسی تناسب سے دوسری شے کی محبت میں کمزوری پیدا ہو
جاتی ہے بلکہ بالآخر اس کی محبت فنا ہو جاتی ہے۔ ایک شخص کی دو بیویاں ہوں
تو جب ایک کی محبت زیادہ ہو جاتی ہے تو دوسری بیوی کی محبت میں لامحالہ کمی آئے
گی۔ اسی فلسفہ کے تحت سرمایہ دار پر حبِ ذات و مال غالب آجاتی ہے اور حبِ
انسان مغلوب ہو جاتی ہے یہاں تک کہ دیگر انسان کی محبت اگر کسی وقت اس کے
دل میں پیدا ہو تو وہ بھی جب کہ اس انسان سے اس کو کوئی غرض اور نفع وابستہ ہو۔
یہ بالواسطہ محبت و حقیقت حب انسان عمومی نہیں بلکہ حب ذات ہے کہ اس
کی ذات کا کوئی فائدہ اس سے وابستہ ہوئے۔ ورنہ اس کا دل ذاتی مفاد کے سوا کسی
طرف پلٹا نہیں، نہ خدا کی طرف، نہ بنی نوع انسان کی طرف۔ تو حقیقت اس کا

دل قلب ہی نہ رہا۔ کیونکہ قلب اور دل کا کام ملنا ہے۔ وَمَا سَيِّئًا إِلَّا نَسَانُ إِلَّا يُدْنِي
وَمَا الْقَلْبُ إِلَّا أَنَّهُ يَتَّقِبُ حُبُّ النَّاسِ اور محبت اور دل کا دوسرے کے مفاد کی طرف
پلٹ جانا ایک انسان میں باقی نہ رہے تو وہ حقیقت انسان ہی نہ رہا۔ اگرچہ اس کی صورت
انسانی ہو۔ جیسے کاغذی گھوڑا گھوڑے کی صورت رکھنے کے باوجود حقیقی گھوڑا کہلانے
کا مستحق نہیں۔ بقول عارفِ رومی :-

آنچه می بینی خلاف آدمی اند نیستند آدمی خلاف آدم اند

سرمایہ دارانہ نظام کی اخلاقی تباہیاں

اس نظام سے اخلاقِ فاضلہ کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور اخلاقِ رذیلہ کا استحکام پیدا ہوتا
ہے۔ انسانیت کے بلند اخلاقی اقدار حسب ذیل ہیں :-

۱۔ ایثار : یعنی اپنے مفاد کو دوسرے انسانوں کے مفاد پر قربان کر دینا۔

۲۔ رحمت و شفقت : یعنی دوسرے انسانوں کی حاجت مندی اور دکھ کو

متاثر ہونا اور اس تاثر کے تقاضا پر عمل کرنا۔

۳۔ ہمدردی : جس کو عربی میں نصیحت کہتے ہیں جس کا معنی ہے دوسرے

انسانوں کے نفع و ضرر کو اپنا نفع و ضرر سمجھنا اور اس کے مقتضی پر عمل پیرا ہونا۔

۴۔ شجاعت : یعنی بہادری جس سے انسانیت کے بلند ترین مقاصد

کے لیے جان کی قربانی دینا۔

۵۔ سخاوت: بنی نوع انسان کی حاجت روائی کے لیے مال کو قربان کرنا

یہ وہ بنیادی اخلاق ہیں جن کے حسن و خوبی پر اقوام عالم متفق ہیں اور جن کو انسان کے فطری کمالات سے تعبیر کیا جاسکتا ہے اور یہ وہ روشن خوبیاں ہیں جو تمام انبیاء علیہم السلام کے متفقہ ہدایات کا نکتہ لباب ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام سے انسان جس سانچے میں ڈھل جاتا ہے اس میں اخلاق بچکانہ کے لیے گنجائش باقی نہیں رہتی۔

سرمایہ دار جب اپنے محتاج بھائی کو بڑا سود ایک کوڑی نہیں دے سکتا تو اس میں ایشیاء | ایشیاء میں ایشیاء کہاں سے آئے گا بلکہ ایشیاء کی جگہ سرمایہ دارانہ نظام نے اس کے دل میں حرص اور شخصی مناد کا تخم بویا ہے اس کے جذبہ حرص کا تقاضا تو یہ ہے کہ فتر و افلاس، محتاجی اور معیشت اور بڑھتے تاکہ سودی کاروبار خوب چمکے۔

۶۔ شفقت اور رحمت اور سرمایہ داری | ایسا شخص جس کو سرمایہ دارانہ نظام نے سود کا خوگر بنا دیا ہے اور وہ افزائش دولت

کے جذبہ سے سرشار ہے وہ اپنی کامیابی اس میں منحصر سمجھتا ہے کہ فقراء اور محتاجوں کی تعداد میں روز افزوں اضافہ ہو تاکہ سودی بازار کی خوب چلت ہو اور عوام کی محتاجی سے فائدہ اٹھا کر دولت میں اضافہ کیا جاسکے۔ چور ڈاکو کے لیے یہ ممکن ہے کہ کسی وقت اس کا دل بدل جائے اور شفقت و رحمت کے جذبہ سے سرشار ہو کر چوری اور ڈاکہ چوری سے روکے۔ لیکن سود خود کی سود خوری سے باز آنا اور تائب ہو جانا ممکن نہیں۔ خاص کر جب قانون وقت میں وہ جرم بھی نہ ہو اس لیے سود خود کا دل انسانی شفقت و رحمت

سے خالی ہوتا ہے۔

۳۔ ہمدردی اور خیر خواہی | عزت و افلاس پر مبنی ہوا اس میں ہمدردی کا جذبہ کیونکر پیدا ہو سکتا ہے؟ ہمدردی کا معنی تو یہ ہے کہ دوسروں کا نفع اپنا نفع اور دوسروں کا خیر اپنا خیر سمجھیں۔ لیکن یہاں تو بقول مثنوی دوسروں کی معیشت کو وہ اپنا فائدہ سمجھتا ہے۔

مصائب قوم عند قوم فوائد

شجاعت اور سرمایہ داری | شجاعت اس کا نام ہے کہ ایک آدمی منفعت عام اور انسانیت کے بلند مقاصد کے لیے جان کی قربانی دے۔ لیکن سرمایہ دارانہ نظام کا ایک فرد جب ایک محتاج کی حاجت روائی کیلئے بڑا سود پانچ روپے نہیں دے سکتا تو وہ جان کی قربانی کب دے سکے گا؟

یہی وجہ ہے کہ سود خور اقوام سخت بزدل اور شجاعت سے خالی ہوتے ہیں۔ ایسی قومیں جب فوج کو لڑاتی ہیں تو شراب نوشی کے ذریعہ مصنوعی شجاعت پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جیس کی بڑی دلیل دنیا کی عظیم ترین سرمایہ دار حکومت امریکہ کی وہ جنگ ہے جو دو گزشتہ چند سالوں سے اپنے بے پناہ وسائل کے ذریعہ ایک چھوٹی غیر ترقی یافتہ معمولی ریاست سے لڑ رہی ہے۔ یعنی شمالی کوریا اور شمالی ویت نام کے ساتھ۔ امریکہ نے ان دونوں لڑائیوں میں اپنی پوری قوت جھڑک دی۔ لیکن نہ وہ شمالی کوریا کو شکست دے سکا اور نہ شمالی ویت نام

کو شکست دے سکتا ہے اور زدے کے گا۔ ان دونوں جنگوں نے ثابت کر دیا کہ سرمایہ دار سود خور قومیں بنیوں کی طرح بہادری سے خالی ہوتی ہیں اور بہادری کے بغیر مشینی طاقت فیصلہ کن نہیں۔

اخلاقی اعتبار سے امریکہ صفر ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس صفر قوم کو سائنسی آلات حرب اور دولت کا حفاظتی قلعہ کب تک محفوظ رکھ سکتا ہے۔ غالباً جب سرمایہ دار اقوام کی اسلحہ سازی کا ہنر معمولی اقوام میں پھیل جائے گا۔ اگرچہ امریکہ اور یورپ کے برابر نہ ہو تو وہ وقت ان ممالک کی تباہی کا وقت ہوگا اور انسان اور انسان کی جنگ ہوگی تو جس قوم میں اخلاقی اقدار کی برتری ہوگی، وہی فتح پائے گی۔

سرمایہ داری نظام کی اقتصادی تباہیاں

کسی قوم کی اقتصادی حالت اس وقت بہتر ہو سکتی ہے، پہلا اقتصادی نقصان کہ قوم کے تمام افراد کو ضروریات زندگی میسر ہو اور کوئی فرد ضروریات حیات سے محروم نہ ہو۔ لیکن اگر ایک قوم کے محدود چند افراد کے پاس دولت اور ضروریات حیات کے انبار لگے ہوں اور اکثر افراد ضروریات حیات سے محروم ہوں تو یہ قومی حیثیت سے اقتصادی انحطاط ہے، ترقی نہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام کا یہ خاصہ ہے کہ وہ دولت کو چند افراد یا خاندانوں میں محدود رکھتا ہے جس کو وہ افراط کے سامنے شیطانی اور مسرفانہ اخراجات میں صرف کر دینے کے باوجود

ختم نہیں کر سکتے اور قوم کی باقی اکثریت مفلوک احوال ہوتی ہے۔ غربت اور افلاس کا دائرہ اس نظام کی وسعت کے انداز پر ہوگا۔

جس قدر ممالک اور اقوام پر سرمایہ دار ملک بالذات یا بالواسطہ اقتدار قائم کر لیتا ہے ان سب ممالک کی پوری آبادی کی اکثریت مفلوک احوال اور ناقہ مست ہو جاتی ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام دوات کے خون کو جذب کرنے میں ایک طاقتور جوہک کی طرح ہے کہ جہاں اس کا اثر پہنچا وہاں سے اس نے دولت کا خون چوس لیا۔

آج کل دنیا کے اکثر حصوں پر بالذات یا بالواسطہ سرمایہ دار ملکوں کا اثر ہے۔ اس لیے دنیا کی پوری آبادی کی اکثریت ناقہ میں مبتلا ہے۔ اگرچہ مشینی آلات زراعت اور آبپاشی کے سائنسی وسائل کے ذریعہ زمینیں پیداوار بڑھانے میں انتہائی کوشش کی گئی اور کی جا رہی ہے۔ پھر بھی ان کو سرمایہ دارانہ نظام کی لائی ہوتی جھبک دور کرنے میں کامیابی نہ ہو سکی جس کی بڑی دلیل اقوام متحدہ کی سماجی رپورٹ مندرجہ انجمن کراچی، اگست ۱۹۵۲ء ہے جس میں درج ہے کہ در

”دنیا کی آبادی کا نصف حصہ ناقہ کشی اور ضروریات مہیا نہ ہو سکتے

کی وجہ سے بیماری میں مبتلا ہے۔“

معلوم ہوا کہ دنیا کی نصف آبادی کے پاس نہ خوراک کے لیے روپیہ ہے اور نہ علاج کے لیے دوا کی قیمت۔ کیونکہ سرمایہ دارانہ نظام کی وجہ سے زمین کی مجموعی دولت بقدر ضرورت تمام انسانوں کے حصہ میں نہیں آتی۔ بلکہ چند مہاجنوں، کارخانہ داروں

اور سو و غوروں میں بند ہو گئی ہے۔ دولت اجتماعی زندگی کے لیے ایسی ہے جیسے خون شخصی زندگی کے لیے۔ اگر بدن سے مائل شدہ خون کسی ایک عضو میں بند ہو جائے تو باقی اعضاء کی نشو و نما کے لیے کیا بچے گا؟ اور ایسی صورت میں ان کا کیا حال ہوگا؟ اسی طرح انسانیت بھی ایک واحد وجود ہے اور مختلف طبقات مختلف اعضاء ہیں۔ اگر ایک طبقہ یعنی امراء انسانی مادہ حیات یعنی وسائل رزق پر قابض ہو جائے تو باقی طبقات کی عمومی یقینی ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید نے مال کو مادہ حیات انسانی قرار دیا ہے:-

وَلَا تُولُوا الْسَفَهَاءَ
أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ
لَكُمْ قِيَامًا

تم نادانوں کے ہاتھ میں مال مت
دو جس سے تمہاری زندگی قائم
ہے۔

آج کل انسانی اموال پر تقریباً سفہاء اور بے وقوفوں کا قبضہ ہے جس کو وہ بیجا اڑا کر خرچ کرتے ہیں، جیسے آگے چل کر بیان ہوگا۔ مادہ حیات مال ہے اجتماعی زندگی کے لیے، جس طرح خون شخصی زندگی کے لیے مادہ حیات ہے تو مادہ حیات کا چند افراد یا خاندانوں میں بند ہو جانا نامعقول ہے بلکہ خون کی طرح اس کی گردش اور حرکت ضروری ہے۔ قرآن مجید نے مال غنیمت پوری فوج پر تقسیم کرنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا:-

لَئِنْ لَا يَكُنْ دَوْلَةً بَيْنَ
الْأَعْيُنِ أَوْ مِنْكُمْ
تاکر مال صرف دولت مند طبقہ میں
پکڑ لگاتے۔

بلکہ دیگر افراد بھی اس سے متنع ہو سکیں۔

سرمایہ دارانہ نظام کا دو سہرا اقتصادی نقصان | سرمایہ دارانہ نظام میں ناجائز کمائی کی وجہ سے مثلاً رشوت، قمار بازی، عورت

فاسدہ، غصب، رش، سمگلنگ وغیرہ کی وجہ سے ایک خاص طبقہ میں افراط زر پیدا ہو جاتا ہے جس سے ضروریات زندگی کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں اور عوام قوت خرید نہ ہونے کے باعث ضروریات کی خرید سے عاجز ہو جاتے ہیں لہذا وہ غربت و افلاس اور فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں صرف ایک قلیل طبقہ خوشحال ہوتا ہے لیکن عوام کی حالت قابل رحم ہوتی ہے۔ اس لیے عوام کی اقتصادی حالت ناہموار ہو جاتی ہے۔

سرمایہ دارانہ نظام کا تیسرا اقتصادی نقصان | عوام جب محنت کر کے بھی افراط زر اور اشیائے صرف کی قیمت بڑھ

جانے کی وجہ سے اس کو نہیں خرید سکتے اور باوجود مشقت کرنے کے بھوک اور افلاس میں مبتلا رہتے ہیں تو اجرت عمل کے اضافہ کے لیے ہڑتالوں کی تربت آتی ہے جب اس سے بھی مقصد پورا نہیں ہوتا تو ان کے جذبہ عمل اور جوش محنت میں کمی پیدا ہو جاتی ہے جس سے کسب مال کی تحریک کمزور ہو جاتی ہے اور برآمد کی کمی کی وجہ سے عمومی معاشی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ سرمایہ دار ممالک میں روزمرہ امور کا مشاہدہ بتاتا رہتا ہے۔

سرمایہ داری کا پہلا سیاسی نقصان | مستحکم حکومت کے لیے یہ ضروری ہے کہ

عوام ملکن ہوں اور ان میں باہمی چپقلش اور طبقاتی حکومت اور منازعت نہ لیکن سرمایہ دارانہ نظام کا خاصہ ہے کہ اس میں امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہونے لگتا ہے۔ جس سے طبقاتی جنگ پیدا ہو جاتی ہے اور جب عوام محسوس کرنے لگتے ہیں کہ اس جنگ اور فتنہ سالی کا اصلی سبب وہ دوست ہے جو اس نظام کی حفاظت کرتی ہے اور اس نظام کو قائم رکھنا چاہتی ہے تو عوام کی نفرت کا رخ حکومت کی طرف پھرتا ہے، اور عوام اور حکومت میں کشمکش شروع ہو جاتی ہے اور جنگ آہستہ آہستہ کے انہوں کے تحت عوام اور حکومت کے تضادم کا ایک طویل سلسلہ قائم ہو جاتا ہے۔

غلام گریز دیدی کہ بدور بد اختر

قبائشا کہ رنگین زخواب باوجود است

اور کسان کے ضمیر کی یہ آواز ہوتی ہے۔

جس کیفیت سے دہقان کو میسر نہیں روزی

اُس کیفیت کے برخوشہ گندم کو جلا دو

آپ کو بڑتاوں اور لہذا توں کا سلسلہ جن حکومتوں میں نظر آتا ہے وہ اسی ناہموار معاشی نظام کا نتیجہ ہے جس سے حکومت غیر مستحکم ہو جاتی ہے۔

سرمایہ دارانہ نظام عوام کو دو حصوں میں
سرمایہ داری کا دوسرا سیاسی نقصان | تسلیم کرتا ہے ادیب، تنویر دار میں

جب مال کی بنا پر بڑولی پیدا ہو جاتی ہے جو اس کا اندازہ نہیں لگتا اور غلام میں نظام

حکومت سے نفرت کی وجہ سے بدولی پیدا ہو جاتی ہے۔ جس کی وجہ سے اب حکومت کے پاس اپنی مملکت کی حفاظت اور دفاع کے لیے کچھ نہیں رہتا۔ امراء بڑولی کی وجہ سے اہلیت دفاع سے محروم ہوتے ہیں اور غریب عوام خود حکومت سے متنفر ہوتے ہیں حکومت کی حفاظت قربانی اور جذبہ جان نثاری کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لیے بیرونی حملہ آور آسانی سے ایسے ملک پر قبضہ کر سکتا ہے۔

ویٹ نام کی جنگ اس کی بین دلیل ہے۔ عوام ویٹ کانگ اس جنگ میں جس بہادری کا ثبوت دے رہے ہیں، امریکی عوام میں وہ جذبہ نہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ امریکہ کو اپنے بے پناہ وسائل جنگ کو کام میں لانے کے باوجود اس چھوٹی سی ریاست کے مقابلے میں کامیابی نصیب نہیں ہوئی بلکہ شکست ہو رہی ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ میدان جنگ میں ہتھیار اور آلات حرب خود نہیں لڑتے بلکہ انسانی قوت ان آلات کو استعمال کرتی ہے اور ان کی قوت قلبی شجاعت اور جفاکشی، جوش عمل، پختہ شکست کا مدار ہوتا ہے اور وہ امریکی عوام میں صفر ہے۔ اب تو سائنسی آلات حرب اور دولت نے کچھ اس کی لوج رکھی ہے۔ جب یہ آلات عام ہو جائیں گے تو امریکہ کا انحطاط نمایاں ہو جائے گا اور پردہ چاک ہو جائے گا۔

مضبوط سیاسی نظام کے لیے یہ ضروری ہے کہ
سرمایہ داری کا تیسرا سیاسی نقصان | قوم اور مملکت کے تمام افراد متحد اور منظم ہوں۔

ان میں انتشار، تفریق اور طبقاتی کشمکش نہ ہو۔ ورنہ سیاسی نظام کا شیرازہ ورہم برہم

ہو جاتا ہے اور داخلی کمزوری کی وجہ سے قوم اور مملکت ضعیف ہو کر ختم ہو جاتی ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں یہ کشمکش ضرور موجود ہوتی ہے۔ اسی کمزوری کی وجہ سے ایسی مملکت حملہ آور کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔

عیسائی ادیب اور مؤرخ جرجی زیڈان کا خیال ہے کہ اسلامی قوت نے روم اور فارس کی حکومت کو اس وجہ سے شکست دی کہ ان میں سرمایہ داروں کے نظام کی وجہ سے عوام بد دل تھے اور اسلامی انصاف کے لیے چشم براء تھے۔ یہ بات اگرچہ کلیتہً درست نہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ اسلامی مملکت کا اندرونی، معاشی اور عدالتی نظام مقابلہ معقول اور مستحکم تھا۔

سیاسی استحکام کے لیے یہ ضروری ہے کہ افراد سرمایہ داری کا چوتھا سیاسی نقصان مملکت صحت بدن بچنگی کردار، اخلاق، جفاکشی اور موت سے بے خوفی جیسے اوصاف کے حامل ہوں تاکہ وہ زندگی کے تلخ واقعات کا پوری ہمت اور استقامت کے ساتھ مقابلہ کر سکیں۔ لیکن سرمایہ دارانہ نظام جس قسم کی عجیبانہ زندگی کو جنم دیتا ہے، وہ ان صفات کے خلاف ہوتی ہے۔ اخلاقی قوت اور بچنگی سمیت کوتاہ کرنے والی چیزیں مندرجہ ذیل ہیں:-

۱۔ شراب نوشی ۲۔ سگریٹ ۳۔ زنا ۴۔ لواطت اور غلام ۵۔ چوری

ابہ سرمایہ دار ممالک کہ اخلاقہ کیفیت ملاحظہ ہو۔

شراب انگلستان میں سالانہ ۴۴ ارب ۴ کروڑ روپے کی شراب لٹھائی جاتی

ہے (پچ ۲۰ مئی ۱۹۲۵ء) یہ چالیس سال قبل کی شراب نوشی ہے۔

امریکہ کے باشندے شراب پر سالانہ ۹ ارب ۵ کروڑ ڈالر خرچ کرتے ہیں۔ اگر ڈالر کی قیمت پانچ روپے پاکستانی ہو تو مجموعی طور پر شراب کا خرچ پاکستانی سکہ کے حساب سے ۴۵ ارب ۵ کروڑ روپے ہے۔ (میزان کوئٹہ ۱۶ جولائی ۱۹۵۲ء)

صرف ملکہ الزبتھ ۳۹ واں کے جشن تاجپوشی کی مجلس میں ۲۴ کروڑ روپے کی شراب خرچ ہوئی۔ (امروز ۳ جون ۱۹۵۳ء)

سگریٹ رپورٹ مندرجہ اسنجم کراچی ۱۰ فروری ۱۹۵۵ء کے مطابق صرف آٹھ سرمایہ دار ممالک میں سگریٹ پر سالانہ پچاس ارب پچاس لاکھ کی رقم خرچ کرتے ہیں۔

زنا رپورٹ مندرجہ نوائے وقت لاہور ۲ اکتوبر ۱۹۲۵ء کے مطابق گذشتہ جنگ عظیم میں امریکی فوجوں نے جاپانی ماؤں سے خفیہ اور اسقاط کی صورتوں کے علاوہ بیس لاکھ حرامی بچے چھوڑے اس کے برخلاف اسلامی فوجوں نے دنیا کے اکثر حصے کو فتح کیا لیکن زنا کا ایک واقعہ بھی پیش نہیں آیا۔

امریکہ میں ۲۱ سالہ نوجوان ہیراٹن کے ساتھ تین دوشیزہ عورتوں سات مرتبہ زنا باہج کر دیا۔ (سب ان کوٹہ ۴ مئی ۱۹۵۲ء)

اب تک انسانی تاریخ میں مرد کا زنا باہج کرنا آپ نے سنا ہوگا۔ لیکن عورتوں کا مرد کو زنا پر مجبور کر دینا ترقی کا انوکھا واقعہ ہے۔

۱۳ اگست ۱۹۴۵ء کو جاپان کے ہتھیار ڈالنے کی خوشی میں سان فرانسسکو میں فوجیوں نے شراب پی، دوکانیں لوٹ لیں اور دو شیرازوں کی عصمت درسی کی اور عام سڑکوں پر ان کو نشانکرو دیا۔ (نوائے وقت لاہور ۲۶ اگست ۱۹۵۳ء) برطانیہ میں مادرزاد ننگوں تعداد پانچ لاکھ ہے (نوائے وقت ۲۲ مئی ۱۹۵۳ء)

لواطت اور اغلام امریکہ کے سپریم کورٹ کے جج نے دو لاکھ ننگی اور گندی تصویروں کو دیکھ کر کہا کہ "نیویارک سدوم اور غور یا بتا جا رہا ہے" (دی قوم

لوٹ علیہ السلام کی لواطت کے جرم میں تباہ شدہ بستیوں کے نام ہیں) صدق جدید ۳ دسمبر ۱۹۵۴ء
۵ اغلام بازی تہذیب فرنگ کا جز بن گیا ہے۔ (لندن ٹائمز ۲۶ دسمبر ۱۹۵۵ء)

۴ جولائی ۱۹۶۰ء کو انگلستان کے دارالعوام اور دارالامراء میں ۱۴ کے مقابلے میں ۶۹ ووٹوں کی اکثریت کے ساتھ تالیوں کی گونچ سے یہ قانون پاس ہوا کہ بالغ مرد باہمی رضامندی کے ساتھ تفلذ باشل حاصل کر سکتے ہیں جس پر ملک الزنجہ کے دستخط ہو کر اب جواز لواطت انگلستان کا قانون بن گیا۔ (ماہنامہ الحق اکوڑنٹنگ۔ اگست ۱۹۶۰ء)
۵ انگلستان میں کلیسا، گرجے، پارلیمنٹ اور سب شعبوں میں لواطت عام ہے۔

(صدق جدید ۶ جنوری ۱۹۵۶ء)

امریکہ کے محکمہ تحقیقات کی رپورٹ ہے کہ امریکہ میں ہر سیکنڈ میں ایک چوری بڑا جرم ہوتا ہے۔ ہر ۲ گھنٹے میں ۴۶۳ موٹریں چرائی جاتی ہیں (پاسبان

کوئٹہ ۴ جنوری ۱۹۵۰ء)

صدر کینیڈی کی صدارتی تقریب جو واشنگٹن میں منائی گئی۔ اس میں گیارہ ہزار پیالے چھ ہزار شیشے، ٹرے، چھ سو روپے، ایک بڑی مشین چرائی گئی۔ ترجمان اسلام ۱۶ اپریل ۱۹۶۱ء)

یہ مشمت نوز از خردارے ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یورپ کی اخلاقی حالت بے لگامی کی کس حد تک پہنچ گئی ہے۔ ان امور سے جو اخلاقی انحطاط پیدا ہوتا ہے، وہ ظاہر ہے۔

آج کل نصف دنیا سے زیادہ ممالک سرمایہ دارانہ نظام کا اصلی سرچشمہ یہود ہیں میں سرمایہ دارانہ نظام نافذ ہے۔

جس کے مفاسد اور تباہیاں مختصر بیان کی گئیں۔ اس نظام اور اس نظام سے پیدا شدہ تباہیوں کا اصلی سرچشمہ قوم یہود ہے۔ اس قوم کا پہلا مرکز فلسطین اور جزیرۃ العرب تھا۔ جن کے سودی کاروبار نے پوری عرب قوم کو مفلس اور فلاسٹس بنا دیا تھا۔ قرآن پاک نے بھی ان کی سرمایہ داری اور اکتنازیت کی شدید مذمت کی اور ارشاد ہوا:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔
جو لوگ سونے اور چاندی کے خزانے
رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں
خرچ نہیں کرتے۔ ان کو دردناک
عذاب کی خبر دو۔

حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری کتاب الزکوٰۃ میں روایت ہے

کہ یہ آیت اہل کتاب کے حق میں ہے۔ عرب اور بالخصوص مدینہ میں اہل کتاب میں سے زیادہ یہودی آباد تھے اور وہی سرمایہ داری اور اکتنازیت کے جرم کے مرتکب ہوتے تھے۔ اسلام جب غالب آیا تو یہود اس کے سامنے نہ ٹھہر سکے اور عرب سے نکل کر کے یورپ میں اور بعد ازاں امریکہ میں پھیل گئے اور اپنا سودی کاروبار اور سرمایہ دارانہ نظام بھی ساتھ لے گئے، جس کو انہوں نے تمام یورپ اور امریکہ میں پھیلا دیا۔ اب بھی یہود کا دعویٰ ہے کہ وہ دنیا کی چالیس فی صد دولت پر قابض ہیں۔

ان ہی یہود کی وجہ سے نصف دنیا سود اور سرمایہ دارانہ نظام کے جہنم کد میں جل رہی ہے اور اسی یہودانہ نظام نے استعمار کی شکل میں دنیا کے ایک بڑے حصے کو غلام بنا دیا ہے، جو بیدار ہونے کے بعد حصول آزادی کے لیے برابر لڑتے ہیں۔ استعمار قائم کرنے اور بعد ازاں استعمار سے آزادی حاصل کرنے میں جس قدر خون ریزیاں ہوئیں یا آئندہ ہوں گی۔ یہ اس یہودانہ نظام کے نتائج ہیں۔

سرمایہ دار ممالک کے عوام غریب ہیں | اس ناہموار اور غیر متوازن نظام کے جو ملک نتائج ہم نے بیان کیے وہ

صرف عقلی و منطقی نہیں بلکہ واقعاتی اور تجرباتی ہیں۔

برطانیہ کی آبادی ۱۹۲۰ء میں چار کروڑ بتین لاکھ تھی اور فی کس سالانہ آمدنی ستر روپے تھی۔ لیکن اس عظیم تعداد میں لکھ پتی صرف ۵۴۳ تھے۔ (المقتطف ممبر نمبر ۱۹۳۰ء)

گویا اسراف کے مرکز میں آسودہ حال میں چند سو آدمی تھے۔ باقی افراد کا حال ۱۹۲۰ء کی مندرجہ ذیل رپورٹ اعداد مردم شماری میں حسب ذیل ہے۔

” ہمارے ملک انگلستان میں چوتھائی آبادی تقریباً ایک

کروڑ ایسی ہے جو ناداری میں زندگی بسر کر رہی ہے اور دوسری ایک کروڑ ایسی ہے جو نیم فاقہ کشی کی حالت میں دن کاٹ رہی ہے جو آرام و آسائش کے نام سے بھی واقف نہیں اور مویشی رکھنے تک پر قادر نہیں۔ انگلستان نے جب فقراء اور مساکین کا حصہ خزانہ میں مقرر کیا تو کہا گیا کہ اب افلاس کم ہوا جس پر ڈیلی ہیئرلڈ نے لکھا۔

” اب بھی بہت گھرانے ہیں جن کو گوشت بھرنی بغیر آلو کے نصیب نہیں ہوا۔“

ایک طرف یہ افلاس اور دوسری طرف آسودہ حال طبقہ سالانہ ۴ ارب ۴ کروڑ کی رقم شراب پر خرچ کرتا ہے۔ اس فتنے نے برقع کنٹرول پیدا کیا۔ (پچ گھنٹہ ۵، فروری ۱۹۶۶ء)

یہ اس عظیم سرمایہ دار ملک کا حال ہے جس کی سلطنت پر آفتاب غروب نہیں ہوتا تھا۔

امریکہ میں سالانہ اوسطاً ایک لاکھ ڈاکے پڑتے ہیں اور پانچ لاکھ چوریاں ہوتی ہیں جس کا بڑا سبب فقر اور افلاس ہے۔ (پچ ۱۱، اپریل ۱۹۶۰ء بحوالہ سنڈے

ایکسپریس پائیزال آباد

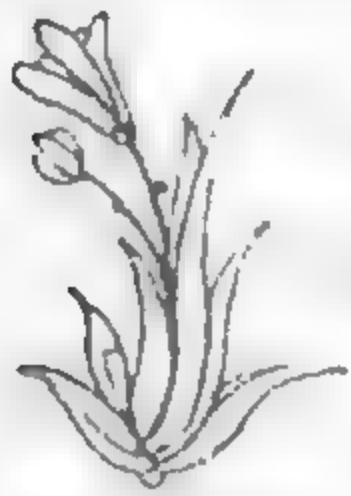
فقر کی وجہ سے خودکشی پر آمادہ ہونے والوں کی تعداد سالانہ صرف انگلستان میں ۵ ہزار ہے۔

اکٹنازیت نے اشتراکیت کو جنم دیا | اکٹنازیت اور سرمایہ داری کے غیر فطری سے خود اس کے پیٹ سے اس کا توڑ یعنی اشتراکی نظام پیدا ہوا۔ اسی کے پیٹ سے ہم نے اس لیے کہا کہ دونوں غیر فطری تحریکوں سرمایہ داری اور کمیونزم کے موجد اور بانی یہودی ہیں۔ کمیونزم یا اشتراکیت کے بانی شاپن ہارٹن، کارل مارکس لینن ہیں اور یہ تینوں یہودی ہیں (دیکھیے طنطاوی کی تفسیر الجواہر ص ۱۲ ج ۱۲) ان دونوں یہودانہ تحریکوں نے کل دنیا کو دو بلاکوں میں تقسیم کیا۔ مشرقی اور اشتراکی بلاک اور مغربی سرمایہ دار بلاک دونوں میں اسلحہ سازی کی دوڑ جاری ہے اور ان دونوں نظاموں کی کشمکش سے لاکھوں کروڑوں جانیں ضائع ہوئیں اور ہورہی ہیں جس کے لیے ملک ترین ہتھیار یعنی ایٹم بم آئن سٹائن یہودی نے ایجاد کیا ہے۔

سرمایہ داری کی طرح کمیونزم کے بانی بھی یہودی ہیں | عالم کا یہ مادی فتنہ جس نے تقسیم کیا اور ان دونوں میں مہم سر دیا گرم جنگ قائم ہے، یہودی فتنہ ہے۔ اس ملعون قوم نے ان دونوں نظاموں کو تشکیل دی اور اپنے زور قلم سے عالم میں اس

کو مقبول بنایا۔ اب پوری دنیا یہودی چکی کے دو پاٹوں میں سرمایہ داری، کمیونزم پس جا رہی ہے۔ یہ ملعون قوم صرف اس معاشی فتنہ کی علمبردار نہیں بلکہ تمام دینی فتنوں کا اصلی سرچشمہ بھی یہودی ہیں۔

عیسائی توحید اور پولوس یہودی | توحید جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اصلی دین تھا اس کو پولوس یہودی نے منافقانہ طور پر عیسائی بن کر تثلیث، کفارہ اور الوہیت کی شکل میں تبدیل کیا جس کی وجہ سے اصلی مسیحیت نے بگڑ کر موجودہ صنیت کی شکل اختیار کی۔ تفصیل کے لیے ابجواب الفصح لما لفقہ عبدالمسیح کو دیکھیں۔ سرمایہ دارانہ نظام کی بحث سے فارغ ہو کر اب ہم اشتراکی نظام پر بحث کریں گے اور آخر میں اسلام کا معاشی نظام یعنی اعتدالیت کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے تاکہ صحیح موازنہ کیا جاسکے۔

حصہ دوم

کیونزوم کا تاریخی پس منظر

اسباب معاش اور وسائل رزق کی منصفانہ تقسیم کی حد تک کیونزوم نظریات کی جھلک دورِ قدیم میں بھی نظر آتی ہے۔ افلاطون جو چوتھی صدی قبل از مسیح میں گذرا ہے، جارج سول اپنی مشہور کتاب "عظما کے معاشی نظریات" میں افلاطون کا معاشی نظریہ نقل کرتے ہیں:-

"افلاطون حکمران طبقے کے لیے اس سے زیادہ جائیداد پر قابض رہنا مناسب نہیں سمجھتا تھا، جس کی بنا پر ان کا گزارہ ہو سکے۔ ان کے نزدیک جائیداد کی مشترکہ ملکیت کا اصول عام طور پر رائج ہونا چاہیے۔"

ارسطو اپنے پیش رو افلاطون کے مقابلے میں زیادہ مبصر تھا۔ اس نے اپنے مشاہدے سے جو نظریات پیش کیے وہ دورِ جدید کے سائنس دانوں کے نظریات کا ابتدائی پرتو پیش کرتے ہیں۔ ارسطو نے سود پر روپے قرض دینے کو سخت ناپسندیدہ قرار دیا۔ افلاطون کے برعکس ارسطو کی رائے یہ تھی کہ:-

جائیداد کی مشترکہ ملکیت نہ تو ممکن عمل ہے اور نہ اسے انسانی

طبیعت سے کوئی مناسبت ہے۔" (جارج سول کی معاشیات صفحہ ۱)

رومی سلطنت کا شیرازہ جب منتشر ہوا تو تمام یورپ میں جاگیر داری کا رومی سلطنت نظام قائم ہوا۔ اور جاگیر داروں کو مختلف طبقات میں تقسیم کیا گیا، جو پیداوارِ زمین میں حسب مراتب حصہ دار تھے اور ہر بڑا جاگیر دار چھوٹے جاگیر داروں سے مقرر حصہ وصول کرتا تھا اور غلاموں اور مزدوروں سے کام لیا جاتا تھا۔ اس نظام میں جاگیر دار کمزور طبقے پر بے حد ظلم کیا کرتے تھے جس کے ازالے کی کوئی صورت نہ تھی۔ کیونکہ اقتدار جاگیر داروں کے ہاتھ میں تھا جن کا مفاد مشترک تھا۔

کلیسا کو اگرچہ پورے یورپ پر اقتدار تھا اور انہوں نے ونیوی حکمرانوں کے ساتھ حصولِ اختیارات میں مقابلہ بھی شروع کیا اور سابق دور کے برخلاف کہ روپیہ صرف مبادلہ کا ذریعہ ہے، یعنی روپیہ اس لیے ہے کہ اس کو دے کر جنس خرید لیا جائے، نہ یہ کہ خود اس کو جنس بنا کر پیداوار دولت کا ذریعہ قرار دیا جائے۔

کلیسا کا پیشوا کوئی جو قبل ازیں ارسطو کی طرح سود کی مذمت کرتا تھا۔ اس نے یورپی معاشیات میں مندرجہ ذیل صورتوں میں سود وصول کرنے کو جائز قرار دیا:-

- ۱۔ روپے قرض دینے والا نفع حاصل کرنے کے مواقع سے محروم ہو جائے۔
- ۲۔ قرضہ دینے والے کو نقصان یا عدم پہنچے۔
- ۳۔ قرض یا ہوا روپیہ ادا نہ ہو سکے کی صورت میں نقصان کا خطرہ۔
- ۴۔ قرض روپے کی ادائیگی کی مدت مقررہ سے تاخیر۔

اس مذہبی فتویٰ نے یورپ میں سودی کاروبار کو فروغ دیا جس سے غریب طبقے پر ضرب پڑی۔ پہلے وہ جاگیردارانہ نظام کے بوجھ کے نیچے پس رہے تھے۔ اب سود خرابی کا حملہ بھی شروع ہوا۔

صنعتی انقلاب یورپ میں جب سائنس کی بدولت صنعتی انقلاب آیا، اور بڑے بڑے کارخانے قائم ہوئے تو جاگیرداروں نے صنعت کو زیادہ نفع بخش سمجھ کر دولت کو کارخانوں پر صرف کرنا شروع کیا اور اس طرح ایک حد تک جاگیردارانہ نظام صنعتی نظام میں تبدیل ہوا۔

یہ نظام برابر غیر متوازن چلتا رہا اور کارخانے کی تیار شدہ اشیاء کے منافع میں مزدور کو صرف قوت لایوت ملتا تھا اور اسی کی محنت سے بنائی ہوئی مصنوعات کی باقی سب آمدنی مالک کارخانہ ہٹپ کر جاتا تھا اور چونکہ یہی کارخانہ دار حکومت میں صاحب اقتدار تھے تو ان کی نفع اندوزی کی حرص کا اثر صرف مزدور طبقے پر نہیں پڑتا تھا، بلکہ من مانے نرخ مقرر کر کے اشیاء پر صرف لاگت سے بہت زیادہ قیمت پر فروخت کرتے تھے جس سے مزدوروں کے علاوہ دیگر عوام کی معاشی زندگی بھی متاثر ہوتی تھی۔

مارکس کے استناد بیگل نے اس بے انصافی کے خلاف آواز اٹھائی اور دیگر افراد نے بھی کوشش کی کہ کارخانوں میں تیار شدہ اشیاء کی لاگت زیادہ قیمت مالک اور مزدوروں میں برابر تقسیم ہو۔ لیکن اس نقار خانہ میں طوطی کی آواز کون سنتا

تھا جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ اب سرمایہ کاپیٹ آئنا پھولا کہ اس سے طبعی طور پر کمیز نرم کا بچہ پیدا ہونا ناگزیر ہوا۔

چنانچہ اب اس نظریاتی تحریک نے عملی بلکہ سیاسی تحریک کی شکل اختیار کی بیگل خود اس فلسفہ کا موجد ہے کہ ہر مثبت ایک دعوے سے اور ہر نفی اس کا جواب دعوے سے اور مثبت اور منفی کے بعد تطبیق رونما ہوتی ہے۔ یہ نظریہ بیگل کے نزدیک مادیات روحانیات، عقائد و اعمال سب پر حاوی ہے۔

سرمایہ دار ہی نے فرد کا حق ثابت کیا اور جماعت کا حق نظر انداز کیا۔ کمیز نرم نے شخصی اور انفرادی ملکیت کی نفی کی اور جماعت کو ترجیح دی۔ بقول بیگل ان دونوں ریاست قناتھ کے بعد تطبیق نظر یہ کی ضرورت ہوگی۔ میں کہتا ہوں کہ وہ تطبیق اور اعتدال نظریہ معاشیات اسلام کا ہے جس کو ہم آگے چل کر تفصیل سے لکھیں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ

کارل مارکس یہ جدید اشتراکیت کا سب سے بڑا داعی ہے اور موجودہ اشتراکیت مارکسزم کا دوسرا نام ہے۔ ہارچ سول کے قول کے مطابق اس کے

والدین یہودی تھے۔ ۱۸۱۸ء میں جرمنی میں پیدا ہوئے۔ بیگل کی نگرانی میں اس نے ڈاکٹری کی سند حاصل کی۔ اس نے داس کیپٹال یعنی "سرمایہ" نامی کتاب کی پہلی جلد ۱۸۶۷ء میں شائع کی۔ اس کتاب کی دوسری اور تیسری جلد مارکس کی وفات ۱۸۸۳ء کے بعد شائع ہوئی۔

مارکس تنگ دستی میں دن کاٹتا تھا۔ کچھ مالی امداد اینجلز دیتا تھا۔ اگرچہ مارکس کی

بہت سی پیشگتیاں سرمایہ داروں اور مزدوروں کے متعلق غلط نکلیں لیکن اس نے اپنے نظریات کی اشاعت کر کے ایک با اثر جماعت کو جنم دیا۔

ان نظریات نے اگرچہ اس کے دور میں ایک عظیم حکومت کی شکل اختیار نہیں کی لیکن ان نظریات کے ایک دوسرے داعی نے کہ وہ بھی یہودی تھے، ان نظریات کو روس میں ایک کمیونزم حکومت کی شکل دی جس نے دین کی مخالفت کو بھی صرف اس لیے اپنے نصب العین میں شامل کیا کہ برسرِ اقتدار کمیونزم طبقہ نے جس کے تمام ممبران کی تعداد ۳۴ لاکھ سے زیادہ نہ تھی، یہ محسوس کیا کہ دین پر یقین رکھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ کہیں دین پرستوں کی اکثریت انقلاب برپا کر کے ان سے اقتدار نہ چھین لے۔ اس لیے عکسہ تعلیم اور نشریات کے تمام وسائل کو کام میں لاکر انہوں نے دین کی مخالفت میں پروپیگنڈہ شروع کیا اور کہیں کہیں انہوں نے جبر سے بھی کام لیا تاکہ اگر موجودہ نسل پوری کمیونسٹ نہ ہو تو حکومت کے بے پناہ وسائل آئندہ نسل کی تربیت ایسی ہو کہ وہ دین سے بگڑا ہو کر کمیونزم کے سانچے میں پوری طرح ڈھل جائے اور اربابِ اقتدار کی نظریاتی اقلیت اکثریت میں تبدیل ہو سکے۔

اگرچہ مزدوروں کی حمایت کے نام سے ان کی حاصل کی ہوئی حکومت میں مزدوروں کے حصہ میں ملک کی آمدنی کا زیادہ سے زیادہ تین فی صد حصہ آیا۔ باقی پر حکومت قابض ہوئی اور مزدوری کی اجرت میں برائے نام اضافہ بھی کر دیا گیا۔ لیکن استیاء صرف پر حکومت کا قبضہ تھا جن کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا۔ اس طرح ایک طرف اجرت میں

افضا کرنے سے گویا مزدوروں کو ایک ہاتھ سے جو زیادہ دوسرے ہاتھ سے واپس لیا گیا۔

اس کی دلیل دورہ روس کے بھارتی وفد کے صدر کستوراجھائی لال جی کا پارلیمنٹ میں وہ بیان ہے جو نائے وقت لاہور کی اشاعت ۳ جنوری ۱۹۵۵ء میں درج ہے۔
صدر وفد دورہ روس نے کہا کہ:-

”روس میں معیار زندگی بہت ہے۔ کیونکہ ایک پاؤنڈ (ڈیڑ روپے) مکھن کی قیمت ۲۱ روپے ہے۔ ایک قبض کی قیمت ایک سو بیس روپے ہے۔ ایک سائیکل کی قیمت سات سو اسی روپے ہے۔ اسی لیے کم لوگ سائیکل رکھتے ہیں۔ ہندوستان کے اسی روپے ماہوار کمانے والے شخص کا گزارہ، روس کے اس شخص سے جو ہزار روپے ماہوار کمانا ہے، اچھا ہے۔“

کمیونزم کی تباہیاں

اس تحریک کی ابتداء انسان کی تباہی پر رکھی گئی ہے چنانچہ روس - خنویری میں قیام کمیونزم کے لیے انیس لاکھ انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ بیس لاکھ کو مختلف سزائیں دی گئیں اور پچاس لاکھ کو جلا وطنی کی سزائیں دی گئیں۔ مثالیں نے کمیونزم کے لیے پانچ کروڑ مسلمانوں کو قتل کیا۔ (دکوستان ۱۲ نومبر ۱۹۶۶ء)

۲ دسمبر ۱۹۵۱ء میں پیرس کی اتحادی اسمبلی میں چینی نمائندہ نے رپورٹ پیش کی کہ کیونز کم قائم کرنے کے لیے چین نے ڈیڑھ کروڑ زمینداروں کو پچاسی پر لٹکایا۔ (رپورٹ مندرجہ انجام ۵ دسمبر ۱۹۵۱ء)

۲. معاشی تباہی | اس تحریک کا مقصد انسانوں کو سرمایہ داروں کے ظلم سے نجات دلانا تھا۔ اس لیے کیونسٹ حکومتوں نے ذرائع معاش پر قبضہ کیا لیکن درحقیقت انہوں نے تمام سرمایہ داروں کو مٹا کر ذرائع معاش کو ایک سرمایہ دار کے ہاتھ میں دے دیا۔ گویا متعدد سرمایہ داروں کو ایک سرمایہ دار میں تبدیل کیا جو کیونسٹ حکومت ہے۔

متعدد سرمایہ داروں میں عوام کے لیے یہ سہولت تھی کہ اگر ایک سرمایہ دار کیلٹ سے ان پر ظلم ہو تو دوسرے سرمایہ دار کی طرف رجوع کریں اور اس کے ہاں نوکری یا مزدوری اختیار کریں لیکن جب سرمایہ دار صرف ایک ہو یعنی حکومت تو عوام ظلم کی صورت میں کہاں جائیں گے؟ سرمایہ داروں کے مظالم کے ازالہ کے لیے عوام عدالت اور حکومت کی طرف رجوع کر کے ظلم کا انسداد کر سکتے تھے لیکن جب واحد سرمایہ دار خود حکومت ہو تو اس کے ظلم سے بچاؤ کی کوئی تدبیر باقی نہ رہی۔ سرمایہ داروں کے مظالم سے نجات کے لیے نشر و اشاعت کے ذریعہ احتجاج اور مظاہروں کی شکل میں عوامی راستے پر انڈر ڈال کر ظلم کا ازالہ کیا جاسکتا تھا۔ لیکن کیونسٹ حکومت جو واحد سرمایہ دار ہے، اس میں یہ صورت بھی ممکن نہیں کیونکہ

ذرائع نشر و اشاعت حکومت کے قبضہ میں ہیں اور ہر احتجاج اور مظاہرہ خلاف قانون ہے۔ ہڑتال کر کے مزدور سرمایہ داروں سے اپنے حقوق منوا سکتے تھے۔ لیکن جہاں وہی خود حکومت کے ہاتھ میں ہو۔ وہاں ہڑتال کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں کہ ہڑتال کرنے کی صورت میں ہڑتال کرنے والے روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ بظاہر اس تحریک کو مزدور تحریک کا نام دیا گیا لیکن مزدوروں کی کمائی میں سے صرف ان کو تین فی صد حصہ ملتا ہے۔ باقی ہر سرمایہ پر کیونسٹ حکومت قبضہ کرتی ہے۔ (دیکھیے "سرمایہ دار اور اشتراکیت" ص ۵۳)

۳. معاشی ترقی میں رکاوٹ | یہ تحریک فطرۃ معاشی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ معاشی ترقی کا دار شخصی منفعت کا جذبہ ہے۔ معاشی ترقی جو شش عمل محنت سے پیدا ہوتی ہے جس کے لیے انسانی فطرت میں محرک اس کی شخصی ملکیت اور شخصی منافع اور نوامد میں اضافہ ہے۔ یہ آدمی فطرۃً یہ چاہتا ہے کہ دوسروں سے زیادہ محنت کر کے زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کرے اور اپنے املاک میں اضافہ کر دے۔ اگر اس جذبہ کو ختم کیا جائے اور ذرائع معاش سے بذریعہ محنت کمائی ہوئی دولت پر حکومت یا سٹیٹ کا قبضہ ہو تو تعمیل حکم میں آدمی محنت تو کرے گا۔ لیکن محنت اس کا کارنامہ محنت سے یقیناً کم ہوگی جو جذبہ اضافہ ملکیت کے تحت ہو خواہ محنت کرنے والے کو حکومت کی طرف سے ضروریات حیات کا انتظام کیوں نہ ہو۔ کیونکہ صرف ضروریات حیات

کا جذبہ کتاب و دولت اور معاشی جدوجہد کا اصلی محرک نہیں، بلکہ اصلی محرک جذبہ اضافہ ملکیت ہے۔

یہی وجہ ہے کہ کمیونسٹ نظام نے اس فطرتی احساس کو کمزور کرنے کے سابق نظریات میں ترمیم کر کے ایک حد تک شخصی ملکیت کو برقرار رکھنے کی اجازت دی۔ غیر فطری تحریکات کا انجام یہی ہوتا ہے۔

۴۔ کمیونزم شرف انسانیت کا توڑ ہے | انسان کی اصلی شرافت اس کی حریت فکر و عمل ہے اگر یہ حریت نہ ہو تو انسان

مقام شرف انسانیت سے گر کر ایک حیوان بن جاتا ہے۔ حیوانی زندگی کیا ہے حیوان مثلاً گھوڑے بیل کا اپنا اختیار نہیں۔ وہ ہمارے اختیار کے مطابق چلتا ہے جو کام ہم اس سے لینا چاہیں وہی انجام دیتا ہے اور پھر ہم اس کو گھاس دانہ کھلاتے ہیں۔

کمیونزم عوام سے اسی طرح کام لیتا ہے جیسے انسان حیوان سے، اور پھر اس کے روٹی کپڑے کا بندوبست کرتا ہے۔ کمیونزم سیٹ کے آگے انسان کے فکر و عمل کی آزادی اور اپنا منشاء ختم ہو جاتا ہے اور سیٹ کے منشاء کو پورا کرنا اس کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے۔ ایسی صورت میں وہ انسان کی صورت میں حیوان بن کر سیٹ کے منشاء کی تکمیل کے لیے کام کرتا ہے اور اس کے عوض میں روٹی کپڑا حاصل کرتا ہے۔

کمیونزم نے حقیقی خدا کا تو انکار کیا۔ لیکن وہ اسٹیٹ اور حکومت کے چند بااقتدار افراد کو خدا بنانے کی تلقین کرتا ہے جو حقیقی خدا سے بغاوت اور اپنے جیسے عاجز مصنوعی

خدا کی اطاعت گزاری کی ایک خود ساختہ شکل ہے۔ ان دونوں خداؤں میں بڑا فرق ہے اصلی خدا جان اور روزی دیتا ہے اور مصنوعی خدا نان دے کر جان چھینتا ہے۔ جان سے مراد شرف انسانیت ہے

اُن خدا نے دہ جانی دہ
اِس خدا نے دہ جانی دہ
اُن خدا کیست اِس خدا پاره
اِس خدا پاره و اِس بے چاره
کمیونزم کی بنیاد نفی پر ہے۔ اثبات پر نہیں۔ حالانکہ صرف نفی سے تسکین قلب نہیں ہوتی جب تک اصلی خدا کا اثبات نہ ہو جو دلوں کے لیے سہارا بن سکے۔ اگر یہ سہارا اٹھ جائے تو انسان ضعیف کی پرالام و مصائب زندگی کے لیے کوئی سہارا باقی نہیں رہتا کمیونزم کا یہ حال ہے کہ بقول اقبالؒ :-

کردام اندر مقاماتش نگہ
لا سلاطین لا کلیسا لا الہ
فکر اور متنہ باد لا باند
مرکب خود را سوئے الازاند
اگر گرمی نظر سے دیکھا جائے تو کمیونزم کے یہ تین منفی ستون بھی غلط ہیں۔ ”لا الہ“ میں اصلی خدا قادر مطلق کا تو انکار ہے لیکن کمیونزم میں حکمران جو کہ عاجز انسان ہے۔ اس کی خدائی کا اقرار ہے۔ یعنی ذات قوی کی خدائی سے انکار اور ضعیف، عاجز اور انسانی کی خدائی کا اقرار ہے۔ اس طرح ”لا سلاطین“ میں چھوٹے بادشاہوں کا انکار ہے۔ لیکن ”سٹیٹ حکمران“ ایک بڑے سلطان کی سلطانی کا اقرار ہے اور بقول چھوٹے سانپوں کو ہٹا کر ایک بڑے اثر و ہاکوان کی جگہ مسلط کرنے کا اقرار ہے۔ ”لا کلیسا“ میں مذہب

کا انکار ہے یعنی اصلی اور خدائی مذہب کا تو انکار ہے لیکن خود ساختہ مصنوعی انسانی مذہب کا اقرار ہے جو خود کیونرم کے اصول ہیں جن کو انہوں نے مذہب سے بڑھ کر اپنے لیے لائحہ حیات بنایا ہے۔

۵۔ کیونرم فطرت انسانی کے خلاف جنگ ہے

اشتراکی مفکرین کے نظریات کا خلاصہ افراد میں مصنوعی مساوات پیدا کرنا ہے۔ اگرچہ یہ بھی صرف پروپیگنڈا ہے۔ حقیقت اس کے خلاف ہے۔
”سالہ فریڈم فرسٹ“ کی رپورٹ مندرجہ ”پاسبان“ کو سٹ ۲۰ دسمبر ۱۹۵۲ء میں ہے کہ۔

”اسٹالین کی سالانہ آمدنی آٹھ لاکھ روپے یعنی تقریباً نو لاکھ روپے پاکستانی ہے اور اشیائے ضرورت اس کو اصل لاگت سے اسٹالین صد کم قیمت پر ملتی ہیں۔ دیگر اخراجات سرکاری ہیں۔“

کیا یہ رعایتیں روس کے تمام افراد کو حاصل ہیں؟ یہ روسی حکمران یعنی مساوات کا حال ہے لیکن اسلامی خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سالانہ تنخواہ عوام کے اضافہ تنخواہ کے انداز کے باوجود دو ہزار روپے یعنی پانچ سو روپے سالانہ پاکستانی سکے سے زیادہ نہ بڑھ سکی۔

سلطان عالمگیر خزانہ کو عوام کا حق سمجھ کر تنخواہ نہیں لیتے تھے۔ حکومتی مصروفیات سے فارغ وقت میں قرآن نویسی سے اپنی روزی چال کرتے تھے۔ لیکن اس

مصنوعی غیر واقعی دعوے کو اگر فطرت کے اصول پر جانچا جائے تو یہ اصول فطرت انسانی کے خلاف ہے۔

رزق اور مال و ذرائع سے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک قوت فکر یعنی دماغی قوت سے۔ دوم قوت علمیہ یعنی بدن کی طاقت سے۔ اہل قلم، وکلاء، وزراء، مدبرین وغیرہ ذہنی اور دماغی قوت سے مال حاصل کرتے ہیں اور مزدور، کسان وغیرہ بدنی قوت سے۔ خالق کائنات نے افراد انسانی میں یہ دماغی اور بدنی دونوں قوتیں مساوی نہیں رکھیں، بلکہ کسی حکمت کی وجہ سے متفاوت رکھی ہیں۔ مذہب انسان ذہن، عقل اور دماغی قوت میں برابر ہیں اور نہ ہی بدنی قوت میں۔ تو جب علت اکتساب رزق میں فطرۃ تفاوت ہے تو اس کے آثار و نتائج میں بھی ضرور تفاوت ہوگا۔ کوئی زیادہ مال کماتا ہوگا، کوئی کم، یہی وجہ ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں دیگر فطری امور کی طرح انسانی افراد میں مالی تفاوت برابر قائم رہا ہے، کیونکہ وہ فطرۃ ان دو عملی اور بدنی قوتوں کے تفاوت کا نتیجہ ہے۔

بسا اوقات ایک باپ کے دو بیٹے آبائی جائیداد آپس میں برابر تقسیم کرتے ہیں۔ لیکن چند سال کے بعد ایک بیٹا اصل سرمایہ کھودیتا ہے اور دوسرا آبائی سرمایہ میں اضافہ کرتا ہے کیونکہ دونوں بیٹوں کے فطری تفاوت نے نتائج کا یہ تفاوت پیدا کیا اور درشتی مساوات کو توڑ دیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ مصنوعی معاشی مساوات فطرت کے ساتھ نہیں چل

سکتی فطرت جلد اس کو توڑ دیتی ہے۔ بنا براں اشتراکیت کی مصنوعی مساوات
فطرت انسانی کے خلاف جنگ ہے۔

أَلَمْ نَخْلُقْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمُ

عَلَىٰ الْبَعْضِ فِي الْوِزْقِ (قرآن) دیکھو کہ کس طرح انسانوں کے

۱۔ اشتراکیت انسانی اخوت کے خلاف جنگ ہے۔ اشتراکیت اور کمیونزم انسانوں
کے دو طبقوں میں دوازی

عدالت اور دشمنی کا بیج بوتا ہے اور ایک طبقہ کو دوسرے سے ڈالتا ہے جس سے

انسانی اخوت اور معاشرہ پارہ پارہ ہو جاتا ہے۔ انسانی افراد کی محبت باہمی، عداوت

باہمی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور جس طبقہ کو قوت حاصل ہوتی ہے، وہ دوسرے طبقہ کے

خون بہا دینے کو عمل نیک قرار دیتا ہے۔ موجودہ دور میں بھی انسانی آبادی کو ان دو عناصر

فطرت نظریات (سرمایہ داری اور کمیونزم) نے دو عظیم بلا کوں میں تقسیم کیا ہے۔ اور

ہر بلاک اسلحہ سازی کی دوڑ میں دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر

اس ایٹمی دور میں ان دونوں بلا کوں کے درمیان جنگ ہو جو ناگزیر ہے تو انسانوں

کی اکثر آبادی خاکستر کا ڈھیر ہو جائے گی اور صدیوں کی تعمیران دونوں غیر فطری نظریات

کی پیدا کردہ جنگ کی وجہ سے خاک کا تودہ بن کر رہ جائے گی۔

کمیونزم اور سوشلزم

مذہب اور اخلاق کے آئینہ ہیں

۱۔ سوشلزم اور مارکسیت اس سے قائم ہوتا ہے کہ انسان کو مذہب سے

لڑایا جاسے۔ چنانچہ واٹ کمیونزم از ویب ص ۱۲۴ میں ہے کہ:-

”کمیونزم کا ممبر اس شخص کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا جو صدق

دل سے صاف صاف اس بات کا اعلان نہ کر دے کہ وہ دہریہ ہے۔

یعنی منکر خدا ہے۔

۲۔ ایجنڈا لکھتا ہے کہ:-

”ہماری پارٹی طبقہ دار شعور رکھتی ہے اور مزدوروں کی آزادی کے

لیے جدوجہد کرتی ہے۔ ایسی پارٹی مذہبی اعتقادات سے پیدا کردہ جمالت

سے غفلت نہیں برت سکتی۔ ہمارا ایک بنیادی مقصد ہے کہ مذہبی فریب

خوردگی کو دور کیا جائے“ (ایجنڈا ص ۱۵)

۳۔ مذہبی فریب خوردگی سے نجات دلانے کے لیے خلافت الوہیت (خدا)

سوسائٹی کا قیام عمل میں آیا جس کا نصب العین اس کے الفاظ میں یہ تھا کہ:-

”ہم نے آسمانی زاروں کو تو عرش سے اتار پھینکا ہے۔ جس

طرح ہم نے اس زمین کے زاروں کو اتار پھینکا ہے۔“ (حاشیہ اشتراکیت اور اسلام، مسعود عالم شاہ)

۴۔ مارکس نے مذہب کے انفرادی معاملہ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ:۔
”ہمیں قدم آگے بڑھا کر انسانی ضمیر کو مذہب کے اقتدار سے آزاد کرانا ہے۔“

۵۔ مذہب پر تنقید علم تنقید کا سب سے پہلا وارکس سوشلزم نمبر ۱۹۲

۶۔ مذہب عوام کے حق میں ایون کا اثر رکھتا ہے۔ (سوال سابق)

۷۔ مذہب ازمنہ قدیم کی نظامی غلامی کی بازگشت ہے۔“ (کیونٹ مینوفیسٹو کی تشریح دفعہ ۵۵ از ریونیوٹ)

۸۔ ضابطہ اخلاق جو انسانی سماج سے باہر لیا گیا ہے۔ ہمارے لیے

کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ ایک ڈھونگ ہے۔ ہمارا ضابطہ اخلاق

طبقاتی تصادم کے مفاد کا تابع ہے۔“ (لینن)

ان مختصر جوابات سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ سوشلزم صرف ایک معاشی

تحریک نہیں، بلکہ ایک جدید مذہب ہے جو تمام ادیان سابقہ اور الٰہی تعلیمات اور

اخلاقی اقدار اور خود سرچشمہ دین حق یعنی ذات خداوندی کے خلاف ہے، اور

کامریڈوں کی زندگی کی راہ میں سے ہر رکاوٹ کو دور کرنا اس دین جدید یا دین پیوی

کا مقصد ہے۔

”دین سوشلزم جو دشمن انسانیت ہے، اس کے بانی شوپن ہار،

مارکس ولینن ہیں جو یہودی تھے اور جن کا قول تھا کہ ہم نے بے زبان حیوانات

پر تو سواری کی، اب ہم نے اس زمانے میں انسانوں کو سواری بنا دیا،

جن کو حیوانات کی طرح استعمال کریں گے۔“ (دظنادی تفسیر الجواہر ج ۱ ص ۱۲۸)

تمام لڑائیوں کے درپردہ ہی یہودی تھے۔ اب سوشلزم پستی کا خلیعہ تمام بشریت

تاریخ اور تعلیمات آسمانی اور خود خدا سے کٹ کر ایک مغضوب یہودی قوم کے تین

افراد کے بنائے ہوئے لائیکو حیات یا دین سے اپنی زندگی کو وابستہ کرنا ہے۔ باقی

ہم نے سوشلزم کے متعلق جو کہا ہے کہ وہ دین ہے، یہ بات غیر تحقیقی نہیں۔ بلکہ

کیونٹ پارٹی کے ترجمان ڈوگلز ہائیڈ نے لکھا ہے کہ:۔

”اشتراکی کارل مارکس اور اینجلز کو وہ درجہ دیتے ہیں جو صحیفہ

سماریہ کو دیا جاتا ہے۔ اس طرح چین میں ماؤ تھنگ کی لال کتاب کی چینی

تلاوت کرتے کرتے ہوائی جہاز اتارتے ہیں۔ یہ ان کے مذہبی جذبے

کا اظہار ہے۔“

اس لیے والٹیر نے کہا:۔

”اگر خدا نہیں تو ہمیں ایک خدا بنانا پڑے گا۔“

یہ وہ عاجز مصنوعی خدا ہے جو حقیقی خدا کی جگہ سوشلزم کے پرستاروں سے

سجایا جاتا ہے۔

سوشلزم، مزدور اور کاشتکار نوازی کے آئینہ میں | سوشلزم تحرک کی تبلیغی کم اور جبری زیادہ ہے۔ اس لیے

اولاً اس تحرک کے لیڈر مزدور اور کاشتکار کی خوش حالی کا نعرہ لگاتے ہیں جب ان کو اپنے ساتھ ملا کر ایک طاقتور جماعت وہ پیدا کر لیتے ہیں تو ان کے ذریعہ حکومت وقت کو الٹ دیتے ہیں اور ان کی مزدوروں اور کسانوں کی حکومت کے نام پر اپنی حکومت قائم کر لیتے ہیں چونکہ اس دین جدید میں اخلاق اور کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔

جیسے کہ ہم نے بیان کیا تو حکومت پھر زمین کا اکثر حصہ کسانوں اور کاشتکاروں سے چھین کر اجتماعی کاشت کے نام پر اپنے قبضے میں کر لیتی ہے اور برائے نام چنڈائیٹر بطور شخص ملکیت کاشتکاروں کے حوالہ کر دیتی ہے اور اگر کاشتکار زمین چھیننے میں مزاحمت کرتے ہیں تو ظالمانہ طریقے سے ان کا خون بہایا جاتا ہے۔ گویا بعد از قیام سوشلزم حکومت ان کی جنگ بجائے سرمایہ داروں کے کاشتکاروں سے ہوتی ہے۔ مختصر میں زمین جو کاشتکار کے پاس رہ جاتی ان کی کل پیداوار حکومت ان سے ارزاں قیمت پر خرید لیتی ہے اور پھر جب ان کو ضرورت ہوتی ہے تو وہی پیداوار ان پر گراں قیمت پر فروخت کر دیتی ہے۔ اسی طرح دیگر ضروریات جیات جن پر حکومت کا قبضہ ہوتا ہے، حکومت ان پر عام نرخ سے گراں نرخ پر فروخت کرتی جن سے ان کی معاشی حالت اور معیار زندگی نہایت پست ہو جاتی ہے۔

سوشلزم کا مزدور | مزدوروں کو سوشلزم اور اشتراکی حکومت کا رخا نون میں حیوانات

کی طرح کام پر لگادیتی ہے۔ ان کی محنت سے جس قدر پیداوار حاصل ہوتی ہے، ان پر حکومت کا قبضہ ہوتا ہے اور انہی پر مصنوعات کو من مانی قیمت پر فروخت کرتی ہے۔ ظاہر امر مزدور کی اجرت دیگر ملکوں سے معمولی طور سے زیادہ مقرر کی جاتی ہے تاکہ پروڈیگنڈ سے کام سامان ہاتھ آئے۔ لیکن اسی سبب سے وہ اشیاء ضرورت خریدتے ہیں جن پر حکومت کا قبضہ ہے اور انہی کی محنت سے وہ بنی ہوئی ہوتی ہیں تو اس قدر گراں قیمت پر حکومت ان پر وہ اشیاء فروخت کرتی ہے۔ اس طرح حکومت نے مزدوروں کو ایک ہاتھ سے جو کسی قدر زائد اجرت دی تھی اس کا ڈبل بلکہ بعض اوقات ڈبل سے زیادہ واپس حکومت کے پاس آجاتی ہے۔ گویا جو ایک ہاتھ سے دیا دوسرے ہاتھ سے واپس لے لیا۔

پھر بڑی حیثیت یہ ہے کہ روس میں عام صرف کی اشیاء کم بنتی ہیں اور بڑی بڑی مشینیں یا آلات جنگ زیادہ تیار ہوتے ہیں۔ اس لیے عام ملکوں سے بلکہ غیر ترقی یافتہ ملکوں کی نسبت بھی روس میں اشیاء صرف کی یافت کم ہے یہی وجہ ہے کہ بیرونی ممالک میں جاپان وغیرہ ممالک کی نسبت آپ روسی ضروریات عام کی چیزوں کو کم پائیں گے۔

ظاہر سوشلزم ممالک مساوات کے مدعی | سوشلزم مساوات کے آئینے سے | ہیں اور یہ کہ وہاں کوئی طبقاتی فرق نہیں،

لیکن واقعات اس کے خلاف ہیں۔ ان کا دعوئے ہے کہ شخصی ملکیت بری چیز ہے

لیکن واقعات اس کی تردید کرتے ہیں۔

مندرجہ بالا امور کے لیے ہم سوشلزم مطبوعہ ۱۹۶۶ء کے چند حوالہ جات پیش کرتے ہیں:-

۱۔ روس کا کل رقبہ ۲ کروڑ ۳۰ لاکھ مربع میل ہے جس میں صرف ۶۰ لاکھ مربع میل پر روسی آباد ہیں۔ باقی ایک کروڑ ۷۰ لاکھ پر غیر روسی آباد ہیں باشندگان روس کی کل تعداد ۲ کروڑ ہے جس میں دس کروڑ روسی ہیں۔ باقی سب غیر روسی ہیں۔ جن میں ۵ کروڑ قتل سے بچے ہوئے مسلمان ہیں۔ محنت اور فوجی خدمت کا کام غیر روسیوں سے لیا جاتا ہے۔ غیر روسیوں کو ملک کے دور دراز علاقوں میں محنت کے لیے بھیلا دیا گیا ہے اور اعلیٰ عہدے سب روسیوں کے پاس ہیں جس سے دعویٰ مساوات کی حقیقت کھل جاتی ہے۔

۲۔ روس میں زرعی عہدہ زمین کی ساڑھے اٹھانوے فیصد ۹۸٪ پر اجتماعی کاشت کے سلسلے میں حکومت کا قبضہ ہے اور صرف ڈیڑھ فی صد کسانوں کی ملکیت ہے۔ لیکن اس شخصی زراعت کی آمدنی روس کی تمام آمدنی کی ۲۲ فی صد اور اجتماعی زراعت کی آمدنی کل روس کی زرعی آمدنی کا ۶۸ فی صد ہے جس سے فطری شخصی ملکیت کی نفع بندی اور برتری ثابت ہوتی ہے اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کل رقبہ میں بے چوڑے دعویٰ کے باوجود کسانوں کے ہاتھ میں زمین صرف ڈیڑھ فی صد ہے۔ باقی ان سے بزور چینی گئی ہے۔

اسی کتاب میں تصریح ہے کہ کسانوں سے اجتماعی کاشت کے نام پر جو زمینیں چینی گئی، اس میں ایک کروڑ انسان قتل ہوئے اور اسٹالین نے خود گزشتہ جنگ عظیم کے موقع پر مائٹا کالفرنس میں چرچل سے کہا کہ:-

”اس جنگ کے اٹلاٹ جہاں سے ہم نے اجتماعی کمیتوں کے قبضے کے وقت جانوں کی زیادہ قربانی دی:-

۳۔ غیر روسیوں کے روس کے جس قدر قبضہ پر حکومت ہے، اس کا رقبہ ۹۵ لاکھ کیلومیٹر ہے جو امریکہ کے کل رقبے سے زیادہ ہے کیونکہ امریکہ کا رقبہ ۹۳ لاکھ کیلومیٹر ہے لیکن اس کے باوجود ان کی کمائی خود ان کے کام آتی ہے اور زیادہ روسیوں کے ہاتھ آتی ہے۔

۴۔ عوام جو شرابگرائی کے شکار ہیں۔ بھارتی وفد جس کا صدر کتورا بھائی لال جی تھا جب روس کے دورے سے واپس آیا تو اس نے بھارتی پارلیمنٹ میں بیان دیا جو اخبارات میں چھپ گیا کہ:-

”روس میں معیار زندگی پست ہے۔ ایک پاؤنڈ کھن کی قیمت ۲۱ روپے ہے اور ایک قیص کی قیمت ۱۲۰ روپیہ، ایک سائیکل کی قیمت ۸۰ روپیہ ہے۔ ہندوستان کا وہ ملزم جس کی تنخواہ اسی ۱۸ روپیہ ماہوار ہو، روس کے مزدور سے خوش حال ہے جس کی تنخواہ ایک ہزار ماہوار ہو (تو اسے وقت ۱۹۵۵ء)“

۵۔ مساوات کا یہ حال ہے کہ اسٹالن کی سالانہ تنخواہ ۸ لاکھ ۲۰ ہزار روپل تقریباً نو لاکھ پاکستانی روپے تھی اور تیس کو بیٹوں اور چار موٹروں کے لیے ایک لاکھ روپل تقریباً سو لاکھ کی رقم الگ مقرر تھی اور تمام اشیاء صرف کو وہ ان اشیاء کی لاگت سے انٹی فی صد کم پر خریدتا تھا۔ درسا فریڈم فرسٹ، مندرجہ پاسان کو تہ ۲۰ دسمبر ۱۹۵۲ء

لیکن نور الدین زنگی بادشاہ اسلام جس نے متحدہ یورپ کو شکست دی تھی اس کا کل ترکہ جس میں دو دوکانیں تھیں جس کا کاروبار تیس دینار یعنی ۷۵ روپے مابہار پاکستانی سکے کے برابر تھا۔ جہاد کے لیے اپنا گھوڑا، تختا، عاریتاً لیتا تھا اور جہاد سے واپس ہو کر مالک کو واپس کر دیتا تھا۔

آن مسلمانان کی میرے کردہ اندر شہنشاہی نقیری کردہ اند

حزیت انسانی کی بنیاد شرافت ہے حیوانات انسانی حریت اور سوشلزم اس شرافت سے محروم ہیں۔ آزاد انسان ان سے

کام لیتا ہے اور گھاس کھاتا ہے۔ سوشلزم تحریک شروع میں کسانوں اور مزدوروں کی جماعت سے سب کچھ کراتی ہے، لیکن جب حکومت قائم ہو جاتی ہے تو اس سوشلزم حکومت کا پنجہ زندگی کی گہرائیوں میں اس قدر گر جاتا ہے کہ عوام کے افکار و عقائد سب لیڈرین سوشلزم کے خیالات میں گم ہو کر فنا ہو جاتے ہیں۔ ان سے محنت لی جاتی ہے اور لیڈر جیسا چاہتے ویسا کھانا کھلاتے ہیں۔ ان پر اگر ظلم کے پہاڑ توڑے

بار ہے ہوں تو وہ اسے نہیں کر سکتے کیونکہ نہ تحریر کی آزادی نہ تقریر کی، نہ اجتماع کی اور نہ جلوس کی، ہڑتال تو بڑی چیز اور وہ ایسا کب کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی ضروریات کی اشیاء حکومت کے ہاتھ میں ہیں۔ پولیس حکومت کے ہاتھ میں، تعلیم حکومت کے ہاتھ میں، خورد و نوش کا سامان حکومت کے ہاتھ میں، ایسا سمجھو کہ سوشلزم ممالک کا وسیع رقبہ ایک وسیع جبل غماز ہے اور چند کامریڈ اس کے جبل ہیں۔

ایم۔ وائی اشتراکی سوشلزم ۱۹۳۷ء میں لکھا ہے کہ:-

”روس میں عام مزدور کی مابہار تنخواہ ۱۱۰۰ روپل تک ہے روپل تقریباً سو روپے پاکستانی ہے۔ درمیانہ افسر تین سو مابہار سے ایک ہزار روپل تک۔ اونچے افسر ڈیڑھ ہزار سے دس ہزار مابہار تک، اور بہت اونچے بیس ہزار سے تیس ہزار مابہار روپل تک تنخواہ لیتے ہیں جو اکثر روسی ہیں۔ مثالین نے مزدوروں کی تنخواہ میں اضافے کے جواب میں کہا، مارکسزم مساوات کا دشمن ہے“ (مارکسزم نبرصتا)

یہ حال ہے مزدور اور کسانوں کا۔

اسی غیر فطری نظام کا نتیجہ ہے کہ روس اور چین دونوں کے تجربے نے ثابت کیا کہ:-

”سوشلزم کے اس اصول پر عمل کرنا کہ تمام زمین پر اجتماعی کاشت ہو نامکن العمل ہے اور شخصی ملکیت میں ہاتھ ڈالنا زراعت کو تباہ کرنا ہے۔“

بلکہ سوشلزم جذبہ کار کے جو شش کو ختم کرتا ہے، اس لیے یہ نظام منفعتی اور زندگی پیداوار کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ دیکھو، ہر کاری پر پوریش روس اور چین کی مندرجہ سوشلزم ہزار منٹ تا منٹ ۲۵

بقول اقبال مرحوم :-

اگر تاجے کئی جہور پوشد ہماں ہنگامہ باد را بھمن است
ہوس اندر دل آدم نیرد ہماں آتش میان مرزغن است

زام کار اگر مزدور کے ہاتھوں میں ہو پھر کیا

طریق کو بہن میں بھی وہی حیلے ہیں پرویزی

مادی اور سوشلزم نظام حیات میں جب تاریخی ارتقاء ایک طے شدہ چیز ہے، تو سوشلزم کے لیے پچاس سالہ محنت اور خون خرابہ اور قربانیوں کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ طے شدہ ارتقاء کا ظہور لازمی تھا، معلوم ہوتا ہے کہ انقلاب بیرونی عامل کا جس کو مشیت الہی کہا جاسکتا ہے اسی کا اٹھنا ہے جو اس جہاں کی ہر تبدیلی کا محرک ہے اور یہ ایک مادہ الطبیعیاتی عمل ہے۔

بہر حال سوشلزم کے باطن سے جو بھی واقع ہو گا، اس کو ہر غیر سوشلسٹ کامزدور اور کسان آزاد اور غرض حال نظر آئے گا۔ پروپیگنڈے کی ساحری لاشعوری طور پر کچھ لوگ مزدور اسوہ روس و چین کے شیدائی بننے جا رہے ہیں لیکن نتائج کے

موازنہ کے بعد محنت کھل جاتی ہے کہ ایسا کرنے سے کھریا بہت کچھ جاتا ہے اور ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ واللہ العادی الیٰ سبیل الرشاد۔

اشتراکیت اس لامحدود جبر و تشدد کا نام ہے کہ نہ کوئی قانون اس پر حد بندی کر سکتا ہے اور نہ اخلاق جبری، محنت شروع میں مرد اور عورت دونوں سے لی جاتی رہی اور اپنے اصلی وطن سے اکیڑھ لاکھوں نہیں کر ڈروں خاندانوں کو بہ جبر و درواز علاقوں میں محنت لینے کے لیے دھکیلا گیا۔

پرودا کی ۲۶ جولائی ۱۹۵۸ء کی اشاعت میں اس قانون کا اعلان کیا گیا کہ:

”سڑاٹک کرنے والوں کو ۱۵ سال قید کی سزا دی جاسکتی ہے۔“

اسی طرح ملازم کی ۲۰ منٹ محنت کے لیے تاخیر سے پینچنے کی سزا بھی ۱۴ کی جیل ہے۔ اس طرح انہوں نے تشدد کو ایک مقدس عمل قرار دیا۔ لیکن نے صاف اعلان کیا کہ مت سمجھو کہ میں انصاف کی تلاش میں ہوں اب انصاف کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ دیکھو! کیا یوگٹا ۲۲

”اے مسلمانو! گوش دہوش سے سن لو۔ آج کے بعد تمہیں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی کہ تم اپنے چہرے پر دین کا نقاب ڈال سکو ورنہ تمہیں جلا وطن کر دیں گے یا نیست و نابود کر دیں گے۔ آج کے بعد تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ تم گائے کا گوشت کھاؤ۔ اب تمہیں خنزیر کا گوشت کھانا چاہیے۔ آج کے بعد تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دی جاسکتی کہ تم اپنے اوقات نماز میں ضائع کرو۔ تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دی جاسکتی کہ قرآن کی تلاوت کرو جسے تم مقدس سمجھتے ہو۔ اے مسلمانو! پورے غور سے سنو۔ تمہیں اپنی مساجد اور مدارس کو دھانا ہوگا۔ اپنی اسلامی تعلیمات کو توڑنا ہوگا۔ نماز کو خیر باد اور نختے سے اجتناب کرنا ہوگا۔“

اس میں شک نہیں کہ چین جمہوریہ پاکستان کا دوست ہے، روس بھی دوست ہے اور بالخصوص سابق تجربہ کی بنا پر چین کی دوستی قابل اعتماد دوستی ہے۔ لیکن دوستی کا تقاضہ صرف اس قدر ہے کہ ہمارے ان کے درمیان اقتصادی تجارتی، فنی تعاون ہو اور ہمارا سب پڑوسی حکومتوں سے یہی طرز ہونا چاہیے۔ ان سے مادی اشیاء حسب ضرورت درآمد کریں گے اور ان کو بھی اپنی اشیاء برآمد کریں گے۔ لیکن ان کے خیالات اور افکار کی درآمد پاکستان کی تباہی و انتشار کا موجب ہوں گے اور ایسے لڑیچہ پھر سے پاکستان کی پرسکون فضا دربرہم ہو کر پاکستان

کی جڑوں کو کھوکھلا کر دے گا اور ان افکار کی اشاعت سے ایسی ذہنیت تیار ہو گی جو اسلام کی بنیادی اصول، اخلاقی اقدار پر ضرب لگانے سے دریغ نہیں کرے گی اور ملک کا امن و امان درہم برہم ہو جائے گا۔

ہمارے چودہ سو سال کا قیمتی ورثہ جس کے تحفظ کے لیے ہم نے ماضی میں بھی جان مال کی بے مثال قربانیاں دیں اور تاسیس پاکستان کے وقت بھی دی اس کا نام و نشان باقی نہیں رہا۔ ہم جس قدر اشتراکیت کے خلاف ہیں اسی قدر سرمایہ داری اور جاگیر داری کے بھی خلاف ہیں۔

میں نے اس کتاب میں امریکہ اور یورپ کے سرمایہ دارانہ نظام کے تباہ کن نتائج تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ ان دونوں نظاموں کی تباہیوں سے بچنے کے لیے اصل علاج اسلام کے معاشی نظام کو رائج کرنا ہے جو میں نے اس کتاب میں اس کا خاکہ پیش کیا ہے۔

یہاں صرف یہ بتلانا ہے کہ اشتراکیت میں افادیت اور انسانی زندگی سے ہم آہنگی موجود نہیں بلکہ یہ نظام سراسر خلاف فطرت ہے۔ کارل مارکس اور شوپن ہار یودیوں کی فساد انگیز تحریک ہے جس کو فطرت انسانی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ صرف جبر و تشدد اور زور کے سہارے سے قائم ہے ورنہ آج اگر سوشلسٹ ممالک میں آزادانہ استصواب راستے ہو تو چند کامریڈوں کے بغیر اس کے حق میں کوئی دوط نہیں دے گا۔

اشتراکی نظام اور انسانی فطرت

مغربی یا مشرقی بلاک میں ادغام موت ہے | بقول اقبال مرحوم :-

۱۔ اختصاصِ فطری کنجلاؤں جنگ
اشتراکی نظام جبری ہے اور اختصاصی نظام
فطری ہے یعنی انسانی فطرت کا تقاضا ہے
یہ کہ آزاد ہو کر جائز طریقے سے اپنے لیے رزق کمائے اور اس کی کمائی ہوئی دولت
مساکین کے حقوق کی ادائیگی کے بعد اس کی ذات اور اس کے مرنے کے بعد اس
کے ورثہ سے شخص ہو یہ اختصاصِ فطرت انسان میں موجود ہے اور کوئی انسان ایسا
نہیں کہ وہ اختصاصی جذبے سے خالی ہو۔

اب اشتراک اس اختصاص فطری کی منہ ہے کہ خاص چیز کو عام اور مشترک قرار دیا جاتے۔ اس کی مثال بعینہ پانی کی طرح ہے کہ پانی کی فطرت سرد ہونا

ہے۔ اب اگر پانی کو آگ پر رکھا جائے یا دھوپ میں رکھا جائے تو اس میں آگ یا دھوپ نے باجبر اور فطرت کے برخلاف گرمی پیدا کی۔ لہذا جب تک آگ یا دھوپ کا تعلق یا تسلط رہے گا، پانی اپنی فطرت کے برخلاف گرم رہے گا لیکن جب پانی پر سے آگ یا دھوپ کا تسلط ختم ہو گا تو پانی بغیر کسی بیرونی سبب کے خود بخود سرد ہو جائے گا۔ اسی طرح کمیونسٹ عوام کی فطرت سے جس وقت اشتراکیت کا تسلط ختم ہو جائے گا تو نورا اشتراکیت کی جگہ اختصاصیت آجائے گی جو انسانی فطرت ہے۔

۲۔ شخصی آزادی کیخلاف جنگ انسان کی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ اکتساب رزق اور مالکانہ اختیارات میں آزاد ہو۔ حیوانات کی طرح دوسروں کا آلہ کار نہ ہو۔ لیکن اشتراکی نظام اسی فطری جذبے کو ختم کر دیتا ہے۔ ہم نے لینن کا یہ قول نقل کیا ہے کہ:-

” اشتراکیت کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اس سے پہلے جانوروں پر سوار ہوتا تھا۔ اب انسانوں پر سوار ہو گیا۔“

تمام قومیں حق خود اختیاری کو تسلیم کرتی ہیں اور سیاسی آزادی کے لیے لڑ رہی ہیں لیکن اگر سیاسی غلامی کے ساتھ شخصی غلامی بھی شامل ہو تو انسان کا شرف انسانیت ختم ہو جاتا ہے اور وہ ریاست کو کمانے کے لیے ایک جامہ مشین بنانا ہے جس سے اس کا فطری حق اور انسانی اختیارات ختم ہو جاتے ہیں۔ اشتراکیت

اسی فطری جذبہ انسانیت کے خلاف جنگ ہے۔

۳۔ انسانی معاشرے کی تنظیم حاجت باہمی پر انسانی معاشرے کا فطری تقاضہ یہ ہے کہ افراد معاشرہ بنی بنے، اشتراکیت اس کیخلاف جنگ ہے۔ میں باہمی ارتباط ہو۔ اس لیے فطرت نے انسان کو ایک دوسرے کا محتاج بنا دیا ہے تاکہ معاشرہ متحکم اور مربوط ہو اور یہ حاجت فطرت نے دوطرفہ رکھی ہے۔ صاحب مال مزدور کے عمل کا محتاج ہے اور مزدور اجرت عمل کا محتاج ہے تاوقتیکہ یہ دوطرفہ حاجت قائم ہو تو افراد معاشرہ باہم دگر مربوط ہوں گے۔ لیکن اگر سب ریاست کے لیے کام کریں تو ارباب ریاست سے تو ربط ہو گا لیکن آپس میں ارتباط ختم ہو جائے گا۔ قرآن میں یَتَّخِذُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ مَّخْرِجًا اسی حکمت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

۴۔ اشتراکیت انسانی اخلاق فاضلہ کیخلاف جنگ ہے انسان کی بلندی اس کے اخلاق

فاضلہ سے وابستہ ہے کہ وہ ایک دوسرے پر احسان کرے، ایشار کرے، ہمدردی محسوس رحمت و شفقت برتے۔ لیکن اگر سب یکساں طور پر صرف ریاست کے کارندے ہوں تو یہ فطری شریف اخلاق ختم ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ غیر فطری مساوات میں ان اخلاق کے ظہور کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔

۵۔ اشتراکیت انسان کی فطری تفاوت
 کے خلاف جنگ ہے

مال کمانے کے لیے فطرت نے انسان کو دو قوتیں دی ہیں فکری قوت جس کے ذریعہ تعلیم یافتہ طبقہ مال کما سکتا ہے اور جسمانی قوت جس کے ذریعے مزدور کسان کما سکتے ہیں۔ فطرت نے انسان کی فکری قوت بھی یکساں نہیں رکھی۔ کوئی ایک وقت میں کمزوری کی وجہ سے کم کام کرتا ہے۔ کوئی قوت کی وجہ سے زیادہ جب کمانے کے اسباب میں فطری تفاوت موجود ہے تو اس کے نتیجے میں یعنی مال میں بھی تفاوت ہوگا۔ کوئی کم مالدار کوئی زیادہ ہوگا۔ اس لیے اشتراکیت کی مصنوعی مساوات اس فطری تفاوت کے خلاف جنگ ہے۔

۶۔ اشتراکیت میلان الی اللہ کخلاف جنگ ہے

انسان کی فطرت میں اگر جسمانی طور پر کمانے پینے کی طاقت میلان موجود ہے تو روحانی طور پر اس کے اندر فطرۃ خدا کی محبت اور میلان بھی موجود ہے اور انسان کی پوری تاریخی اس فطری جذبہ محبت خداوندی کا مظہر ہے۔ لیکن اشتراکیت اس حقیقتی خدا کی محبت کے خلاف جنگ ہے اور انسانوں پر چند کامریڈوں کی خدائی مسلط کرتا ہے۔

اشتراکیت کی بنیادی افکار پر تنقید

اشتراکیت کی شریعت میں کارل مارکس کو بنیادی افکار کی طرح تقدس حاصل پہلا فکر ہے۔ اس لیے ہم مارکس فلسفے کے افکار اس کی کتاب دس باب سے نقل کر کے اس پر تنقید کرتے ہیں تاکہ اس کی اٹھارہ بیانی اور افکار کی تولید کی ناظرین پر واضح ہو جائے۔ ہیگل افلاطون فیلسفہ کی طرح افکار و تصورات کو اصل مؤثر و عامل اور حقیقت سمجھتا ہے اور فطرت کائنات اور انسانی تاریخ اور واقعات کو اس کا تابع سمجھتا ہے۔ لیکن ہیگل کا تتبع مارکس تصویریت کو خارجیت کا تابع سمجھتا ہے لیکن واقع میں دونوں نظریات کی رنگ میں غلط اور جذباتی ہیں۔

تنقید۔ لیکن بعض جگہ تصویریت اصل اور خارجیت تابع ہے جیسے ایک انجینئر ایک چھاؤنی کا نقشہ ذہن میں تصور کرتا ہے اور یہ فرض لیا جاتا ہے کہ وہ نقشہ صرف اختراعی ہے اور اس کی نشیہ پہلے سے موجود نہیں تو اس صورت میں ماننا پڑے گا کہ اس تصور کے بعد جب وہ چھاؤنی تعمیر پاتی ہے تو یہاں تصویریت اصل ہے اور چھاؤنی کا خارجی وجود اس کا تابع ہے کہ اس تصور نقشے کے تحت وہ طور میں آیا۔ اس لیے مارکس کا ہر جگہ خارجیت کو اصل اور تصویریت کو تابع قرار دینا غلط ہے۔

لیکن بعض حالات میں خارجیت اصل ہوتی ہے اور تصویریت تابع۔ مثلاً ہم نے ایک بوٹی کو ایک مرض کے لیے بار بار استعمال کیا اور وہ اس مرض میں مفید ثابت ہو کر اس نے مرض کو دور کیا تو اس خارجی عمل سے ایک تصور قانون تعلیل کا پیدا ہوا کہ فلاں بوٹی فلاں مرض کے ازالہ کی علت ہے۔ اسی طرح سائنس کے تمام مادی تجربات کا حال ہے کہ پہلے خارجی وجود میں اشیا کا تجربہ کیا جاتا ہے، پھر ایک قانون کا تصور پیدا ہوتا ہے کہ مثلاً پانی سے بجلی اس طرح پیدا کی جاتی ہے۔ اور ایٹم اس طرح پیدا ہو کر اس کے ذریعہ گاڑی چلائی جاتی ہے۔ یہاں چننا بتی تجربات پہلے کیے جاتے ہیں اور ان سے تصویری قانون تعلیل بعد میں پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام صورتوں میں خارجیت اصل ہے اور تصویریت تابع ہے لہذا مارکس کا یہ نظریہ غلط ہے کہ تمام صورتوں میں تصویریت تابع اور خارجیت اصل ہے۔

اس کے علاوہ ان دونوں مادی فلسفیوں کو یہ اقرار ہے کہ خارجیت اور تصویریت لازم ملزوم ہیں لیکن اس کے باوجود وہ مادہ اور اس کی حرکت کو ازلی مانتے ہیں اور فطرت کائنات کو حرکت مادہ کا نتیجہ تسلیم کرتے ہیں اور یہ کہ نہ خدا کی ضرورت ہے اور نہ فطرت کائنات کے وجود کے لیے ارادہ کی حاجت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ خارجیت کے سامنے تصویریت ضروری ہے یا پہلے یا پچھے تو مادہ اور اس کی حرکت کو جب عالم خارجیت کے لیے خدا کے مقام پر رکھا گیا تو وہ باتفاق فلاسفہ شعور اور علم اور تصور سے خالی ہے تو تصویریت کہاں سے آئے گی یہ تناقض اور

تصاویر ہیں۔

مارکس کتا ہے کہ۔

دوسرا فقرہ

”مذہب جن اسباب و عوامل سے پیدا ہوا وہ خوف و بے چارگی کا احساس ہے۔ اب فطرت خارجی پر ایک حد تک انسان نے قابو پایا ہے، اس لیے خوف و دہشت باقی نہیں رہی تاکہ مذہب کا سہارا لینے کی ضرورت ہو۔“

مارکس کا یہ فلسفہ بھی سو فی صدی غلط ہے کہ۔

تفصیل

د: ”مذہب خوف سے پیدا ہوتا ہے۔“

اگر یہ درست ہے تو اشتراکی مذہب بھی معاشی خوف سے پیدا ہوا۔
ب: فطرت خارجی پر قابو پانے سے خوف زائل ہوا۔

۱۔ اگر زائل ہوا تو پھر اشتراکی مذہب کیوں پیدا ہوا؟ جب کہ فطرت پر قابو پایا گیا ہے کیونکہ اشتراکیت بھی ایک مذہب ہے۔ جیسے ہم نے اسی کتاب میں ثابت کیا ہے۔

۲۔ کیا اس وقت جب کہ فطرت پر قابو پایا گیا ہے خوف زائل ہو گیا یا اس میں لاکھ گنا ترقی ہوئی؟ خصوصاً ایٹم کی دریافت کے بعد۔ لہذا فطرت پر قابو پانے سے خوف کا دور ہونا بالکل غلط ہے۔

۳۔ اس کے علاوہ صحیح مذہب کی بنیاد خدا کی توحید پر ہے۔ اگر بقول

مارکس اس دور میں توحید ماننے کی ضرورت نہیں کہ فطرت پر قابو پایا گیا ہے اور اس نے خوف دور کیا تو اس دور میں خدا پر قابو پایا گیا کہ اس سے خوف نہ کیا جاتے یا یہ کہ اس دور میں اس کی قدرت کی وسعت اور زیادہ منکشف ہوتی کہ کائنات میں اس نے نہایت حکیمانہ قوانین و روابط رکھے ہیں جن کی وجہ سے مائنس ظہور میں آتی کیونکہ مائنس دریافت کرنا قوانین قدرت کا نام ہے۔

۴۔۔۔ اور کیا چودہ سو سال قبل جب اسلام نے توحید باری تعالیٰ پھیلانی اور بے شمار معبودان باطل کا خوف زائل کیا تو اس وقت فطرت پر قابو پایا گیا تھا اگر نہیں تو فطرت پر قابو پالینے کو ازالہ خوف میں موثر سمجھنا غلط ثابت ہوا۔

۵۔۔۔ نیز اودا اور اس کی حرکت کو انسانی سمجھنا جو مادہ پرستوں کا مذہب ہے یہ کس خوف کا نتیجہ ہے؟ شرکی مذاہب کے متعلق یہ کہا جاسکتا ہے کہ انہوں نے غیر اللہ کے خوف سے شرک اختیار کیا لیکن جب اسلام نے کروڑوں انسانوں کے شرک کو مٹایا اور صرف اللہ کے خوف کو قائم رکھا تو انہوں نے ازالہ خوف تبلیغ اسلام بے کیا یا فطرت پر قابو پانے سے۔

مسئلہ اعداد جس کو آج کی اصطلاح میں جدلیات بھی کہتے ہیں۔ مارکس **تیسرا فرقہ** کہتا ہے کہ:-

”ہر نظام زندگی، ہر تصور، ہر مادی شے اور معاشرتی حالت اپنے اندر ایک ضد کی پرورش کرتی ہے جو ایک خاص وقت پر ظاہر

ہو کر اس سے متضاد مہوتی ہے اور اس تضاد مہوتی سے ایک نیا نظام نیا تصور، نئی مادی شے یا نئی معاشرتی حالت پیدا ہوتی ہے۔ بالفاظ دیگر ہر شے دو متضاد حقیقتوں یا متضاد صفات کا مجموعہ ہوتی ہے۔

مثلاً ایک لکڑی تخت ہے کہ اس پر چیز رکھی جاسکتی ہے اور نرم بھی کہ اس میں میخ مٹھوئی جاسکتی ہے۔ یہ فلسفہ اعداد ہیگل سے ماخوذ ہے۔

ان دونوں فلسفیوں نے اعداد کا مفہوم غلط سمجھا ہے۔ دو چیزوں **تفہیم** میں فرق اور چیز ہے اور تضاد اور چیز ہے انجینئرنگ اور ایئر لکاپ میں فرق ہے لیکن تضاد نہیں۔ خود ایٹا لوی فلسفی نے بھی فلسفہ اعداد کی ترویج کی جس کا نام کروٹس ہے وہ لکھتے ہیں کہ:-

”ان دونوں نے دو چیزوں کے فرق کو تضاد سمجھا ہے جو غلط ہے مذہب اور آرٹ اور فلسفہ میں فرق ہے لیکن آپس میں ضد نہیں جن تصورات کو ایک دوسرے کا ضد قرار دیا جاتا ہے۔ وہ ایک اصل کے دو فروغ ہیں اور ایک دوسرے کے مکمل ہیں“

دوسری بات کہ ہر نظام زندگی اپنی ضد کی پرورش کرتا ہے جو ایک خاص وقت پر ظاہر ہو کر اس سے متضاد مہوتی ہے جس سے نیا نظام پیدا ہو جاتا ہے۔ اصولی طور پر اس میں ایک غلطی تو یہ ہے کہ اگر جدید نظام کی پیدائش اعداد کے تضاد کا ایک طبعی نتیجہ ہے تو اشتراکی نظام نے مسئلہ اعداد کے تحت خود بخود

پیدا ہونا تھا تو اس کے لیے کروڑوں انسانوں کی تباہی اور جہد و جد کی کیا ضرورت تھی؟ اس خاص وقت کا کیوں انتظار نہیں کیا گیا جس سے مسئلہ اضداد کے تحت پُر امن طریقے سے نظام اشتراک پیدا ہوتا جب کہ مسئلہ اضداد کے اصول کے تحت وہ اس خاص وقت سے پہلے پیدا بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر ایک بچہ شکم مادر سے مقررہ وقت پر پیدا ہوتا ہے تو اس میں ہنگامے برپا کرنے کی کیا ضرورت؟

دوسری غلطی یہ ہے کہ اگر مارکس کا نظریہ درست ہے تو ہر نظام کی طرح اشتراکی نظام بھی اپنی ضد کی پرورش کرتا ہوگا۔ پھر مستقبل میں ایک نیا مختلف نظام تصادم اضداد سے پیدا ہوگا جس سے یہ ثابت ہوا کہ ہر نظام کی طرح تصادم اضداد کے قانون کے تحت اشتراکی نظام بھی کوئی مستقل نظام نہیں۔ اس کو ختم ہونا ہے۔

تیسری غلطی یہ ہے کہ جب ہر نظام، ہر تصور اور ہر مادی چیز قانون اضداد کا قدرتی نتیجہ بنے تو انسانی سعی و عمل و جہد و جد محض بیکار اور لغو ہے۔

ان تین غلطیوں سے معلوم ہوا کہ مارکس اس نظریہ میں تضاد کا شکار ہوئے اور تضاد راہوں پر گامزن ہے۔

چوتھی غلطی یہ ہے کہ ان دو فلسفیوں کا یہ کہنا کہ ہر مادی شے اپنی ضد کی پرورش کرتی ہے، صاف غلط ہے۔ فلسفہ کے لحاظ سے مادی شے جو ہر اور قائم بالذات ہوتی ہے اور جو ہر مادی شے میں تضاد ناممکن ہے کیونکہ تضاد اوصاف اور عرضی اشیاء میں ہوتا ہے۔ مثلاً سیاہی سفیدی کی ضد ہے۔ وہ دونوں بیک وقت ایک

ہی چیز کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتی۔ لیکن جوہری اور مادی چیزیں کسی دوسری چیز سے قائم نہیں، بذات خود قائم ہیں۔ ان میں تضاد نہیں۔

پانچویں غلطی یہ ہے کہ سختی و نرمی کی جو مثال دی گئی ہے کہ لکڑی میں دونوں جمع ہیں بالکل غلط ہے۔ اولاً اس وجہ سے کہ اگر وہ ضد ہوتی تو جمع دونوں کا ایک محل میں ممکن نہیں، جیسے گرمی و سردی۔ دوم اس وجہ سے کہ لکڑی نہ لوہے کی طرح سخت ہے نہ پانی کی طرح نرم، بلکہ سخت چیزوں کی درمیانی قسم ہے۔ سخت چیز کی تین قسمیں ہیں۔

۱۔ اعلیٰ: جس میں میخ کو نہ ٹھنڈا جاسکے، اگر ٹھنڈی جائے تو ٹوٹ جاتی ہے اور آگ سے بھی نرم نہ ہو سکے، جیسے پتھر۔
دوم: وہ کہ میخ اس میں ٹھنڈی جاسکتی ہے مگر تکلیف کے ساتھ اور وہ آگ سے نرم ہو سکے جیسے لوہا۔

سوم: جو درمیانی قسم ہے کہ میخ اس میں آسانی کے ساتھ گھس سکے وہ لکڑی ہے۔ لہذا اس میں نرمی کا تصور غلط ہے بلکہ وہ سخت اشیاء کی ایک قسم ہے یہ صاف تضاد بیانی ہے۔

مارکس کہتا ہے کہ:-

چوتھا نوک

”مادہ ازلی ہے اور اس کا وجود ہی ہمارے اور آگ و شعور پر موقوف نہیں اور کائنات کے جملہ مظاہر مادہ کی حرکت کے اثرات ہیں

تفہیم اس میں تضاد ہے کیونکہ اشتراکیت کا انکار خدا اس اصول پر مبنی ہے کہ وہ ہمارے شعور سے خارج ہے اور تجربات اور مشاہدات کے دائرے سے باہر ہے تو جب مادہ بھی اور اک و شعور کے دائرے سے باہر ہے تو اس کو کیونکر تسلیم کیا گیا ہے اگر کہا جائے کہ آثار مادہ سے ہم نے استدلال کیا تو کیا یہی استدلال آثار قدرت الہی سے خدا کے وجود پر نہیں ہو سکتا؟

دوسری بات یہ ہے کہ کائنات عالم کو مادہ اور حرکت مادہ کی طرف منسوب کرنا اور خدا کی طرف منسوب نہ کرنا اس لیے نامعقول ہے کہ کائنات میں حیات بھی موجود ہے مثلاً انسان وغیرہ میں اور مادہ بالاتفاق حیات اور زندگی سے خالی ہے تو منفی سے مثبت اور غیر زندہ مادہ سے زندگی کس طرح وجود میں آئی جب کہ مثبت ہی سے مثبت پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً کوئلہ اور لکڑی میں آگ موجود ہے تو اس سے آگ وجود میں آ سکتی ہے لیکن راکھ اور خاکستر میں آگ موجود نہیں تو اس سے آگ وجود میں نہیں آ سکتی۔ اس لیے مادہ کی طرف زندگی اور زندہ اشیاء کو منسوب کرنا غلط عقل ہے۔ معقول یہ ہے کہ زندہ ذات یعنی رب العالمین کی طرف عالم کو منسوب کیا جائے۔ جب تم نے مردہ چیز کو خدا کا مقام دینا ہے تو پھر زندہ خدا کو ماننے سے کیوں گریز کیا جاتا ہے۔

تیسری بات یہ ہے کہ کائنات کا نظام پر حکمت ہے اور وہ نہایت حکیمانہ قوانین پر مشتمل ہے جس کو وقتاً فوقتاً سائنسی تجربات سے ہم معلوم کرتے ہیں تو

کیا ایسا نظام خدا سے عظیم حکیم کی طرف منسوب کرنا معقول ہے، یا اس مردہ اور بے جان مادہ کی طرف جو علم و حکمت اور شعور تک سے خالی اور محروم ہے؟

چوتھی بات یہ ہے کہ عالم کے اندر ایک معقول ترتیب ہے۔ انسانی اعضا کے کل پرزے باہم دگر مرتب ہیں۔ اگر اس ترتیب میں ذرا برابر فرق پڑ جائے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی خطرہ میں پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح حیوان نباتات میں بھی ترتیب ہے۔ یہ ترتیب جو علم الحیوانات اور علم النبات میں واضح کی گئی ہے اور ستاروں اور سیاروں میں بھی ترتیب ہے۔ یہ ترتیب علم و حکمت کے بغیر اتفاقی طور پر پیدا نہیں ہو سکتی۔

فلاسفہ جدید کا اتفاق ہے کہ اگر کاغذ کے مسامی ساز کے ٹکڑے کاٹے جائیں اور ایک پر ایک کا ہندسہ لکھا جائے اور دوسرے ٹکڑے پر دو کا، تیسرے پر تین کا، دس تک اور اس کو ایک پتیلے میں ڈال کر ایک اندھے آدمی کو دیا جائے یا کسی ان پڑھ کو دیا جائے اور اس سے کہا جائے کہ تم اس میں سے ایک ایک ٹکڑو نکالتے جاؤ تو اگر وہ کاغذ کے ان ٹکڑوں کے نکالنے کا عمل اربوں سال تک کرتا جائے تو بالترتیب ایک سے دس پڑوں کے نکالنے کی نوبت نہیں آئے گی، تو عالم کائنات کی عظیم ترتیب اندھے اور بے سمجھ مادہ سے اتفاقی طور پر کیونکر وجود میں آئی؟ اسی کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا۔

صَنَعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ کائنات اسی خدا کی کاریگری ہے۔

کُلّ شئیٰ ————— جس نے مضبوط ترتیب ہر چیز میں

پتا۔ ۱۳۷ قائم کر رکھی ہے۔

۱۔ اسی وجہ سے وپلٹ مارک ریزک نیوٹن کہتا ہے کہ:

”موجودہ ترتیبِ عالم ایک ذاتِ عظیم و تدبیر کے بغیر ممکن نہیں“
۲۔ ہر برٹ سپنسر کہتا ہے کہ:

”یہ ضروری ہے کہ انسان کے اوپر ایک علم و حکمت والی ازلی
ابدی قوت موجود ہے۔“

۳۔ فیل فلا ریاں کہتا ہے کہ:

”تمام فلاسفہ اس بات کے سمجھنے سے عاجز ہیں کہ وجود کیونکر آیا
اور کیونکر اس نے ترقی کی۔ لہذا وہ ذاتِ خالق کے اقرار پر مجبور ہیں۔“
۴۔ فوٹل انسائیکلو پیڈیا میں لکھتا ہے کہ:

”اللہ کی ہستی کا علم واضح اور بدیہی ہے۔“

پانچویں بات یہ ہے کہ مادہ اشیاء خود بخود کوئی خاص صورت اور شکل
اختیار نہیں کر سکتا۔ جب تک ایک ماہر اور صاحبِ علم شخصیت اس میں تصرف
نہ کر دے۔ سائنسی مصنوعات جدیدہ مادے کی مختلف شکلیں ہیں۔ کیا یہ شکلیں مادہ
سے خود بخود وجود میں آئیں یا ماہرین فن کے فعل و عمل سے؟ اسی طرح کائنات
کا عظیم مصنوع کے وجود میں آنے کے لیے بھی ایک ماہر ذات کی ضرورت ہے۔

اور وہ خدا ہے۔

چھٹی بات یہ ہے کہ تجربات و مشاہدات میں خدا کا نہ پایا جانا اس کے نہ ہونے
کی دلیل نہیں۔ عدمِ علم اور چیز ہے اور علمِ عدم اور خود مادہ جو تحقیق کی رو سے برقِ پاروں
کا نام ہے اس کو اور اس کے خواص کو ہم نہیں جانتے۔ حیات اور زندگی اور روح
کے باطنی صفات کو ہم مشاہدہ اور تجربہ میں نہیں لا سکتے اور پھر بھی ہم ان کے وجود
کا اقرار کرتے ہیں۔

ساتویں بات یہ ہے کہ مادہ کل کمالات میں خود انسان سے کم درجے کی چیز
ہے اور انسان اشرف المخلوقات ہے تو پھر یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ کمتر چیز کو تخلیق کالت
منسوب ہو اور انسان اشرف کو منسوب نہ ہو؟

آٹھویں بات یہ ہے کہ انسان آخری ترقی یافتہ مخلوق ہے۔ اس کی ترقی
اور ذہنی اور فکری ارتقاء کے لیے ایک ایسی ہستی کا وجود ضروری ہے جو اس کی
ترقی اور بلند خیالی کے لیے نمونہ بن سکے۔ جیسے کم کمال رکھنے والا ہمیشہ اپنے سے
بڑے با کمال ہستی کے نمونہ کو دیکھ کر اس کی نقل اتارنے اور اس سے مشابہت
پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ایسی ذات خدا کا وجود ہو سکتا ہے۔ نہ مردہ
بے جان اور بے سمجھ مادے کا۔

نویں بات یہ ہے کہ انسانی اصلاح اور درستی کے لیے ایسی ذات کا یقین
ضروری ہے کہ اس کے کمال اور قدرت اور عدل و حکمت و جلال میں اس کی

کوئی نظیر نہ ہوتا کہ اس ذات کی دلوں کے باطن پر عظمت و حکومت برائی سے مانع اور
بھلائی پر ابھارنے والی ہو۔

دسویں بات یہ ہے کہ دنیا میں ضعیف اور کمزور افراد کی تعداد زیادہ ہے اور
غالب اور قوی اور با اقتدار لوگ ان پر ظلم کرتے ہیں۔ عالم اسباب میں ان کے لئے
ہوئے دنوں کے لیے کوئی سہارا نہیں ہوتا جس سے ان کی یاس اور ناامیدی آس
اور امید میں بدل جاتے اور ان کے دلوں کے لیے قوت اور اطمینان کا سامان ہو۔
یہ فطری ضرورت خدائے قادر مطلق اور علیم اور خبیر کی ذات پر یقین کرنے سے پوری
ہو سکتی ہے، نہ مردہ اور عاجز مادہ کی تسلیم سے اس لیے خدا کی ضرورت عقلی بھی ہے
فلسفی بھی ہے اور فطری بھی ہے اور اصلاحی اور ارتقائی بھی۔

پانچواں منکر

ابدی صدائق اور وحی سے انکار

مارکس کہتا ہے کہ:

”کوئی صداقت ابدی نہیں بلکہ حالات کی تابع ہے۔ حالات
جب بدل جاتے ہیں تو صداقت بھی بدل جاتی ہے، اس لئے کوئی
صداقت ہمیشہ کے لیے صداقت نہیں احوال حرکت مادہ کے نتائج ہیں
جو تغیر پذیر ہیں تو صداقت بھی تغیر پذیر ہے“

وحی کے متعلق کہتا ہے کہ:

”انسان کی اندرونی قوت کے سوا کوئی اور ذریعہ علم نہیں اس

لیے وحی کا افسانہ غلط ہے۔“

تنقید اگر کوئی صداقت ابدی نہیں تو اشتراکیت کی صداقت اور مادہ
اور مادہ کی حرکت کی صداقت بھی ابدی نہیں۔ جب احوال بدل
جائیں گے تو یہ دونوں صداقتیں بھی ختم ہوں گی اور اگر یہ ختم نہ ہوں گی تو یہ تضاد
اور تناقض ہے اور کیا ظلم کی برائی اور انصاف کی بھلائی ابدی نہیں اور اس
طویل عرصے میں سب احوال کی تبدیلی سے وہ کیوں نہیں بدلے؟

درحقیقت ابدی صدائقوں کا انکار کوئی معقول نظریہ نہیں بلکہ یہ مادیت
کا لازمی نتیجہ ہے۔ جب مادہ پرستوں نے یہ نظریہ قائم کیا کہ کائنات فطرت اور
انسانی تاریخ کے واقعات حرکت مادہ کے ناگزیر نتائج ہیں اور مادی مقاصد
ہی سب کچھ ہے تو اس خیال سے خود بخود ضابطہ اخلاق اور ابدی صدائقوں کا انکار
لازم آتا ہے تاکہ مادی فوائد کے حصول کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔

باقی وحی کا انکار تو اس لیے غلط ہے کہ وحی کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے دل
و دماغ میں روح مطلق یعنی خالق کائنات کی طرف سے الفاظ اور مطالب کا الفا
ہو۔ خدا کے ثبوت میں دلائل پہلے بیان ہو گئے ہیں، اب اس کی طرف سے کسی
منتخب ذات کے دل و دماغ میں کسی علم کا منتقل کر دینا یہ وحی ہے جو بوجوہات

ذیل درست ہے :-

۱۔ بہت سے حیوانات مثلاً چیونٹی، شہد کی مکھی، عنکبوت یا مکڑی کے متعلق جدید تحقیقات نے ایسے علوم بیان کیے ہیں جن کو معلوم کر کے انسان حیران ہو جاتا ہے۔ تفصیل کا یہ موقع نہیں اب ان علوم کا ان حیوانات کو حاصل ہونا کسی تعلیمی مروج طریقے سے ہوا؟ یہ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ نہ وہ کسی اسکول میں داخل ہوتے، نہ کوئی کتاب پڑھتی، نہ انہوں نے کسی استاد سے استفادہ کیا تو ظاہر ہے کہ ان کو یہ علوم غیر معروف طریقے یعنی الہام ربانی سے حاصل ہوئے :-

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّعَمِ
أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ
بُيُوتًا

اور تیرے رب نے الہام سے شہد
کی مکھی کو سمجھایا کہ تم پہاڑوں میں
اس خاص طریقے سے شہد کا

چھتہ بناؤ۔

(القرآن)

جب حیوانات میں علم کا خارجی ذریعہ موجود ہے تو کیا انسانوں میں مخصوص حضرات انبیاء علیہم السلام کو خارجی قوت یعنی ذات رب العالمین بذریعہ وحی علوم منتقل نہیں کر سکتی؟

۲۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مصنوعات جدیدہ بھی الہام الہی کا نتیجہ ہے مثلاً سب سے پہلے جس موجد نے ہوائی جہاز کی مشین کو بنانا چاہا اور وہ مشین اب تک بنی نہیں تھی۔ اس لیے اس کے تجربات و مشاہدات سے اس کا صحیح نقشہ

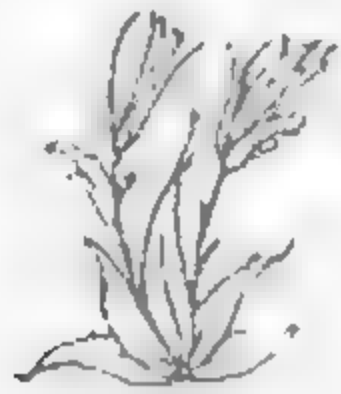
خارج تھا۔ اس نے یقیناً اس نقشہ کی طرف اپنے ذہن کو متوجہ کیا ہوگا لیکن موجد کا کام صرف طلب ہے اور فکر و ذہن کو متوجہ کرنا ہے بھٹیک نقشہ کا وقتاً یا بعد از تجربہ ذہن میں آنا، یہ الہام ربانی سے ہوتا ہے۔ قرآن نے یہی بیان کیا :-

كُلًّا نَّمُذِّقُهُمْ لَدَيْنَا وَ
هَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ
وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ
مَحْظُورًا

مسلمان اور غیر مسلمان دونوں
جس چیز کو طلب کریں تو ہم ان
کو امداد دیتے ہیں اور تمہارے
رب کی امداد کسی سے بند نہیں۔

یہ امداد وہ الہام الہی ہے جس سے اس چیز کا نقشہ اس کے دماغ میں ڈال دیا جاتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔

۳ ٹیپ ریکارڈ کے ذریعہ انسان ایک سببہ جان آلہ میں ایک شخص کے الفاظ اور تقریر کو منتقل کر کے محفوظ کر سکتا ہے تو کیا خالق کائنات کے لیے یہ مشکل ہے کہ الفاظ وحی مثلاً قرآن کسی برگزیدہ رسول کے ذہن میں سببہ جان آلہ کے ذریعہ سے نہیں بلکہ ایک جان دار ملکی قوت کے ذریعہ منتقل کر دے۔

حصہ سوم

اسلامی اعتدالی نظام

اعتدالیت | اسلام چونکہ دینِ فطرت ہے، اس لیے اسلام نے اپنے معاشی نظام میں بھی فطرتِ انسانیہ کا لحاظ رکھا اور تمام فطری امور کو اپنی حالت پر رہنے دیا۔ البتہ جہاں کہیں ان میں کمی، زیغ اور بے اعتدالی واقع ہوتی تھی، اس کا ازالہ کر کے اس کو اعتدال پر لایا گیا۔ اسلام کے معاشی نظریہ کے خلاف اکتنازیت اور اشتراکیت کے معاشی نظریات ہیں چونکہ بے اعتدالیت اور فطرتِ انسانی کے حدود سے انحراف موجود تھا کیونکہ یہ دونوں نظریات جذباتی تھے اور جذباتی نظریات تھے لیے فطرت کی حدود شکنی لازمی ہے۔ اس لیے اسلام نے اپنا معاشی نظام ایسا معتدل اور موافق فطرت رکھا کہ اس میں انسان کے تمام طبقات کا معاشی تحفظ اور حقوق کی رعایت بھی موجود رہی اور سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکِ نظام کی تمام خامیاں بھی اس میں دور کی گئی ہیں۔

اسلام نے اپنے معاشی نظام میں ان تمام دروازوں کو بند کیا جن سے عوام کی معاشی حالت متاثر ہوتی تھی اور جن سے سرمایہ دار غریب طبقے کا خون

چوستے تھے اور ان تمام امور کی بھی مخالفت کی گئی جن سے انسانی حریت اور شرافت اور خود مختارانہ جوشِ عمل پر برا اثر پڑتا تھا۔ مال کے سکون کو اس نے حرکت میں تبدیل کیا اور غریبہ میں امراء کے خلاف حسِ عدوانی کو تیز کرنے کی بجائے حسِ ایمانی اور اخلاقی کے ذریعہ دونوں میں محبت کا ربط قائم کر کے فقر کے حقوق کو محفوظ کیا گیا اور بجائے غیر فطری مالی مساوات کے امراء اور غریبہ میں اکتسابِ رزق میں قانونی مساوات کو قائم کیا اور قوانینِ عدلیہ میں امیر و غریب اور شاہ و گدا کو برابر رکھا اور ایسے امور میں جو انسانی جدوجہد کی پیداوار نہیں اور جن پر انسانی سعی و عمل اور محنت کے ذریعہ سے جائز طریقے سے بالذات یا بالواسطہ کسی انسان کا قبضہ نہ ہوا ہو۔ ان کو سب انسانوں کی مشترک ملکیت قرار دیا۔

و۔ یہ وہ دس اصول ہیں جن پر اسلام کے معتدل معاشی نظام کی عمارت قائم ہو۔

امورِ فطریہ انسانیہ کو اپنی حالت پر | کیونست معاشی نظام میں غیر فطری

مستوعی مالی مساوات ہے، اور

قائم رکھنا اور اشتراکِ بے اعتدالی کی تردید | سرمایہ دارانہ نظام میں غیر فطری نظام

ہے۔ اسلام نے اعتدال قائم کیا اور دونوں کی تردید کی مصنوعی مساوات کی تردید کی کہ وہ خلاف فطرت ہے جب قدرت نے انسان میں دولت کی تخلیقی قوت میں فرق رکھا ہے۔ اس لیے سب انسانوں کی فکری اور روحانی قابلیت برابر نہیں اور نہ عملی قوت یکساں ہے تو انہی دو قوتوں کے فطری تفاوت کی

درج سے انسانی طبقات میں مالی تفاوت کا رونما ہونا لازم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فکری اور دماغی قابلیت کے تفاوت کی وجہ سے تمام ملازم طبقوں کی تنخواہ یکساں نہیں اور نہ تمام تاجروں کی آمدنی برابر ہے اور نہ تمام ارباب صنعت و حرفت کی کمائی برابر ہے کیونکہ فکر و عمل کی قوت برابر نہیں۔ اس لیے فطری تفاوت کے اثرات و نتائج کو اپنی اصلی فطری حالت کے مطابق قائم رکھنا معقول ہے، اور اس فطری تفاوت میں مال کے خلاف جدوجہد و حقیقت فطرت کے خلاف جنگ ہے جس کو کسی طرح معقول قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اس لیے اسلام نے اس فطری تفاوت کو برقرار رکھا اور امراء و غریبہ کے دونوں طبقوں کا وجود تسلیم کیا اور امراء کے طبقہ پر ایسی پابندی عائد کی کہ غریب طبقے کے حقوق بھی محفوظ رہیں اور امراء اپنے فطری حدود سے تجاوز نہ کرنے پائیں۔ یہ پہلی اعتدالیت ہے۔

سرمایہ دارانہ بے اعتدالی کی تردید اور
امراء و غریبہ دونوں کے حقوق کی حفاظت

۱۔ امیر طبقہ حد و فطرت و شریعت سے تجاوز کر کے سود کے ذریعہ مال میں اضافہ نہ کرے۔ بلکہ اس کے برخلاف غریب طبقہ کے قرض حسنہ کے طور پر امداد کرے۔

۲۔ رشوت ظلم اور دیگر ناجائز ذرائع سے مال نہ کمائے۔

۳۔ سرمایہ دار طبقہ وسائل رزق پر مثلاً تجارت، صنعت، کارخانہ سازی، زمینداری، ٹھیکہ داری اور ملازمت پر صرف دولت کے اثر سے اپنا قبضہ جما کر غیر سرمایہ دار طبقے کو محروم نہ کرے تاکہ ان وسائل سے غیر سرمایہ دار طبقہ بھی مستفید ہو سکے اور فطری تفاوت اپنے حدود میں رہے تاکہ وہ قارونیت کی شکل اختیار نہ کر سکے، ورنہ بجائے فطری تفاوت کے قارونی تفاوت رونما ہوگا اور تمام وہ مفاسد اور خرابیاں رونما ہوں گی جو سرمایہ دارانہ نظام کا خاصہ لازمہ ہے۔

۴۔ امراء کے اموال میں فقراء طبقے کے جو حقوق ہیں، اسلام نے قانون زکوٰۃ و عشر و خراج و دیگر صدقات کے ذریعہ امراء کو فقراء کی حاجت روائی کے لیے جواب دہ قرار دیا تاکہ ہر سال امراء کے مال میں سے مناسب حصہ فقراء کو منتقل ہو کر فطری تفاوت اپنی حد کے اندر رہ کر بڑھنے نہ پائے۔

اسلام نے اپنے معاشی نظام اکتنازی اور نظام میں سب سے اشتراکی، معاشی نظاموں کی خامیوں کا ازالہ کیا بڑی خرابی سودی کاروبار ہے۔ اسلام نے ہر قسم کے سود کو، مفرد ہو یا مرکب، حرام قرار دیا اور صرف اصل قرضے کی وصولی کی اجازت دی۔ ارشاد ہے :-

وَإِنْ تَبَيَّنَ فَلَكُمْ دُؤُسٌ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ
اگر تم سود سے توبہ کرو گے تو
تم کو صرف اصل قرضہ ملے گا

وَلَا تَظْلُمُونَ (قرآن) نہ ظلم کرنے کے مجاز ہو کہ اصل
قرض سے ایک کوڑی زائد لو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا کہ اصل قرضہ سے ایک کوڑی کم ملے۔

اسی طرح سورہ بقرہ پ ۴ میں ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
اللَّهُ ذُو الدُّنْيَا مَا بَقِيَ مِنْ
الَّذِينَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

اے ایماندارو! اللہ سے ڈرو
اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود
اگر تم کو اللہ کے فرمانے پر یقین ہے

اسی طرح

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا ۚ (پ ۱۴۷)

حلال کیا خدا نے تجارت کو اور حرام
کیا سود کو۔

ان تینوں آیات میں اللہ نے سرمایہ داری کی بنیادی نقص کو دور کیا اور
سود کی تمام قسموں کو حرام ٹھہرایا۔ خواہ اضعاقا مضاعفہ ہو یا کم، چاہے ایک
چونی فی صد ہو۔ البتہ عرب میں ڈبل سود کا بھی رواج تھا جو سود کی بدترین شکل تھی
کہ جب بھی میعاد پر قرضہ ادا نہ ہوتا تھا تو مینعانے کے بڑھانے کے ساتھ ساتھ سود
کی مقدار بھی بڑھاتے تھے، یہاں تک کہ سود کی رقم دو گنی سے گنی ہو جاتی۔ اس کو
بھی قرآن نے خصوصی طور پر حرام کیا۔ وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً
میں یہی شکل سود کی مراد ہے۔

الفرض کہ قرآن نے سود کے تمام اقسام کے دروازے بند کر دیے۔

سود خوار کو ایسی شدید دھمکی دی گئی کہ قرآن میں کسی اور جرم پر ایسی دھمکی نہیں دی گئی۔
سرمایہ :-

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا
بِحُزْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
(پ ۱۴۷)

اگر سود نہیں چھوڑتے تو تیار ہو جاؤ
اللہ اور رسول سے جنگ کرنے
کے لیے۔

ذَٰلِكُمْ تَسْتَكْثِرُونَ
أَمْوَالَكُمْ (حوالہ مذکور)

اگر سود سے توبہ کرو تو صرف
قرض لینا ہوگا، نہ اس سے زیادہ

چاہے ایک پائی ہو۔

اس سے بعض مغرب زدہ لوگوں کی تحریف قرآنی کی حقیقت واضح ہو
گئی کہ قرآن نے عمومی سود کو بھی حرام کیا اور ایک مخصوص صورت کو بھی جو قبضہ تھی
اس کی حرمت کو بھی خصوصیت کے ساتھ ممنوع قرار دیا۔ ورنہ قرآن کے مضامین
میں تعارض لازم آئے گا۔ فلکم دؤس أموالکم والی آیت صرف اصل قرضہ
کی وصولی کے ساتھ جواز مخصوص کرتی ہے۔ اسی طرح ذر دوا ما بقی من
الرِّبَا والی آیت سود کا جو بھی باقی ماندہ مطالبہ ہو اس کو حرام قرار دیتی ہے۔
اب اگر حرمت صرف ڈبل سود سے مختص ہو تو ان دونوں آیتوں کے خلاف
ہوگا اور اگر سب صورتیں حرام ہوں تو سب آیتوں پر عمل ہوگا۔ اور کوئی آیت
متروک العمل نہ رہے گی۔ یہی معنی تقریباً چودہ سو سال سے ماہرین قرآن نے

سمجھو۔

قرآن کا تواتر لفظی و معنوی | الفاظ قرآن تواتر سے ثابت ہیں اور ان کو زمانے کی تبدیلی کی وجہ سے بدلا نہیں جاسکتا تو قرآن کے واضح مطالب بھی متواتر ہیں۔ کسی زمانے میں بھی ان متواتر معانی و مطالب میں تبدیلی و تحریف کی گنجائش نہیں خواہ ربوہ یا سود ہو یا صوم و صلوة یا حج و زکوٰۃ یا دیگر مطالب متواترہ۔

اگر بالفرض مطالب قرآنیہ متواترہ محفوظ نہ رہے اور ہر کس و نا کس جب چاہے اس کو تبدیل کر سکتا ہے تو پھر الفاظ قرآن کی محفوظیت بھی بے فائدہ ہو کر رہ جائے گی۔ کیونکہ حفاظت الفاظ کی غرض حفاظت مطالب و معانی ہے۔ اگر معانی محفوظ نہیں تو صرف لفظ کی حفاظت سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔

حرمت متجزی نہیں | حرمت اشیا میں اسلامی ضابطہ یہ ہے کہ اس میں قلیل و کثیر کے لحاظ سے تفاوت نہیں ہوتا کہ کثیر سود حرام ہو اور قلیل جائز ہو۔ چوری کثیر و قلیل دونوں حرام ہیں۔ ڈاک کے ذریعہ قلیل و کثیر مال حاصل کرنا دونوں صورتوں میں حرام ہے۔ مردار کھانا قلیل و کثیر دونوں ناجائز ہے۔ لہذا سود میں یہ حد بندی کہ سود مفرد حلال ہو اور سود مرکب حرام ہو، عقل و نقل دونوں کے خلاف ہے۔

الغرض جو چیز ہمارے حکم ہو۔ خواہ وہ کم ہو یا زیادہ۔ اس سے حکم کی تبدیلی نہیں

ہوتی۔ مثلاً چوری حرام ہے اور حرمت کا مدار اس کا چوری ہونا ہے۔ اب چوری تھوڑی ہو یا زیادہ دونوں صورتوں میں حرام جہاں میں کم و بیش، قلیل و کثیر کا حکم ایک ہی ہوگا کہ سب صورتیں حرام ہوں گی۔ اسی طرح مردار حرام ہے۔ خنزیر کا گوشت، نشہ آور چیز حرام ہے، ڈاکہ حرام ہے، غصب اور ظلم حرام ہے۔ ان سب میں کم و بیش، قلیل و کثیر کا ایک ہی حکم ہوگا اور سب صورتیں حرام ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت کسی چیز پر فساد کی وجہ سے حرمت کا حکم لگاتی ہے اور فساد خواہ قلیل ہو یا کثیر دونوں واجب الاجتناب ہیں۔

دین میں اس قسم کا تجدد، تبدل و اصلاح نہیں، تبدل و فساد ہے اور تقلید۔
فرنگ کا بہانہ ہے۔ بقول اقبال رحمہ
محسوس یہ ہوتا ہے کہ آوازہ تجدد مشرق میں ہے تقلید فرنگی کا بہانہ

مسلم اور حربی، عبد اور مولیٰ میں جواز | بعض مغرب زدہ استدلال پیش کرتے ہیں کہ "فقہ میں مسلمان اور حربی، مولیٰ و ربوہ نہیں بلکہ عدم وجود ربوہ ہے اور غلام کے درمیان ربوہ کی صورت کو جائز قرار دیا گیا ہے۔"

یہ قلعہ ہے۔ ان دونوں صورتوں میں فقہ نے جواز ربوہ کا فتوے نہیں دیا، بلکہ ربوہ کے وجود سے انکار کیا۔ یعنی ان دونوں صورتوں میں ربوہ شرعی متحقق نہیں۔ نیز کہ ربوہ شرعی متحقق ہے لیکن جائز ہے اور ان دونوں صورتوں میں آسمان و زمین

کافر ہے۔

ربو کا شرعی مفہوم یہ ہے کہ بلا عوض مقابل کسی دوسرے شخص کا معصوم مال حاصل کیا جائے۔ عبد اور مولیٰ میں اگر کوئی ایسا تبادلہ ہو جائے کہ مولیٰ نے غلام کے ہاتھ سے دو روپے ایک روپیہ کے عوض میں لیے تو چونکہ عبد اور غلام کے وہ دو روپے درحقیقت خود مولیٰ کے ہیں۔ اس لیے دو مالکوں میں تبادلہ نہیں ہوا بلکہ یہ ایسا ہوا کہ ایک مالک نے کسی شخص یعنی غلام کے پاس ایک روپیہ بطور امانت رکھا اور دو روپے اپنے جو اس کے پاس تھے، وہ واپس لے لیے۔

اسی طرح حربی کا مال مباح ہے، شکار اور صید کی طرح اس کی ملکیت نہیں۔ مالک حقیقی نے اس کی ملکیت کو ختم کیا ہے۔ اب صرف قبضہ ہی فیصلہ کن ہے جب حربی کے مال پر قبضہ کیا گیا تو یہ ایسا ہے۔ جیسے شکار پر قبضہ کیا جائے۔ یہ بھی دو مالکوں میں تبادلہ نہیں۔ یہی راز ہے کہ فقہاء نے ان دونوں صورتوں میں یہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ یجوز الدبوا بین المسلم والعربی و بین العبد ومولاه بلکہ یوں تعبیر کی کہ لا دبوا بین المسلم والعربی ثم لا بین العبد ومولاه یعنی دونوں صورتیں سرے سے ربو نہیں اور نہ ہی ربو کا بشدعی مفہوم ان میں موجود ہے۔

اسلام نے اکتنازیت اور احتیکاریت اور وسائل رزق پر ایک طبقہ کا قبضہ ختم کیا اور اشتراکیت کے خلاف شخصی حریت کو برقرار رکھا۔

۱۔ الذین یکنزون الذہب
والفضة ولا ینفقونها
فی سبیل اللہ فبشیرہم

بَعْدَ ابِ الْیَمِیْنِ
۲۔ الَّذِیْ جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ
یَحْسَبُ اَنْ مَّالَهُ اَخْلَدَهُ
کَلَّا لَیُنْبَذَنَّ فِی الْعُطْمَةِ

۳۔ صحیح مسلم میں معمر مرفوع حدیث نقل کرتے ہیں:

من احتکف فهو خا طی
جو انسانی خوراک کو گرائی کی نیت سے
ذخیرہ کرے وہ مجرم ہے۔

۴۔ قرآن نے یہ ارشاد فرما کر ایک طبقہ کا انسانی ذرائع معاش پر قبضہ کرنے کو رد کیا۔

۵۔ خَلَقَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ جِيعًا
تَجْعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَالِيشَ

اقرآن ۱
یعنی زمین کے تمام ذرائع معاش
سے استفادہ کرنا تمام انسانوں
کامیابی ہے۔

ہر انسان اپنی فطری قوت فکر و عمل سے اکتسابِ رزق حلال اور اضافہ ملکیت
شخصی میں حدودِ شریعت کے اندر رہ کر آزاد و سہل اور مالدار ہی کا فطرتی تفاوت
عین فطرت و حکمت ہے۔

۶۔ نَحْنُ قَسَمًا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتُهُمْ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوَقَّ بَعْضُ دَرَجَاتٍ
لِّيَتَفَقَّهُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
سُخْرِيًّا

ہم نے فطرۃ اکتسابِ معیشت کی
قوتیں انسانوں میں تقسیم کی ہیں۔
اور ان میں اوپر نیچے رکھا ہے۔
تاکہ ایک دوسرے سے کام لے
سکیں۔

بیشاوری دیکھتے ہیں کہ:-

”ایک دوسرے کو اپنے کاموں کے لیے استعمال کر سکیں
اور ان میں الفت اور نظم قائم ہو تاکہ نظامِ عالم درست رہ سکے“

حکمت تفاوتِ مالی | جس حکمت کی طرف قرآن نے اجمالی اشارہ کیا،
اس کی تفصیل یہ ہے کہ نظم بشری اور جماعت
بشریہ کی تالیف ایک اہم نصب العین ہے۔ انسانی فطرت دیگر حیوانات

کے برخلاف اجتماعیت کا مقتضی ہے۔ ہر حیوان سب سے انسان کے الگ تنگ
رہ سکتا ہے لیکن انسان مدنی الطبع ہونے کی وجہ سے اجتماعیت کے بغیر ایک
لح کے لیے بھی انفرادی صورت میں زندگی نہیں گزار سکتا۔

انسان کو کپڑے کی ضرورت تھی تاکہ دفعِ حر و قریعہ گرمی اور
حاجتِ لباس | سردی سے بدن کی حفاظت کر سکے۔ کپڑا سوت سے بنتا

ہے لہذا اس کو ایک مزارع کے تعاون کی ضرورت ہے کہ وہ کپاس کا شست
کرے۔ پھر اس کو کپاس میں سے روئی اور بنولے کو ایک دوسرے سے جدا
کر دینے کے لیے ایک اور معاون کی ضرورت ہے۔ روئی کو کات کر دھاگہ
بنانے کے لیے کاستنے والے کا محتاج ہے۔ دھاگہ حاصل ہونے کے بعد اس
کو جلا ہے کی ضرورت ہے کہ کپڑا تیار کر دے۔ سینے کے لیے اس کو درزی اور
رنگمانے کے لیے رنگ ساز کی ضرورت ہے۔ اس پوری جماعت کے تعاون
کے بعد وہ کپڑے سے استفادہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ادنیٰ اور ثری
کپڑا ہو یا عورتوں کے لیے ریشمی کپڑا تو ان سب میں ایک انسان کو دیگر متعدد
انسانوں کی اعانت کی ضرورت ہے کیونکہ ایک انسان خود نہایت سب کام انجام
نہیں دے سکتا۔

اسی طرح انسان کو مکان کی بھی ضرورت ہے جس میں
مسکن کی حاجت | اینٹ، چونا، پتھر اور سیمنٹ حاصل کرنے کے لیے

اس کو دوسرے انسانوں سے مدد لینا پڑتی ہے۔ لکڑی کے کام کے لیے بڑھتی اور شہار اور لوہے کے کام کے لیے لوہار، تعمیر کے لیے معمار اور مزدور کی ضرورت ہے جب کہیں جا کر مکان تیار ہوگا۔

علیٰٰ القیاس خوراک کی فراہمی کے لیے غلہ کاشت کرنے والا، پیسے والا، توایا تنور بنانے والا، ہنڈیا تیار کرنے والا، گھی اور مصالحہ فراہم کرنے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جگہ صاف کرنے کے لیے بھنگلی، جھامت درست کرنے کے لیے جھام، کپڑے دھونے کے لیے دھوبی کی ضرورت ہے جس سے معلوم ہوا کہ انسان کی پوری زندگی کا نقشہ انفرادی نہیں، اجتماعی ہے اور انسان کا یہ اجتماعی نظام حیات حاجت پر مبنی ہے۔

اسی حاجت کی وجہ سے افراد انسانی میں ربط، جوڑ اور نظم قائم ہے۔ اگر سب انسان مالدار ہی میں برابر ہوں تو ایک انسان دوسرے سے کس طرح کام لے سکے گا۔ مثلاً اگر مساوی انسانوں میں سے ایک دوسرے سے کہے کہ میری جھامت بناؤ تو وہ کہہ سکتا ہے کہ تم میری جھامت بناؤ۔ میں تم سے کس بات میں کم ہوں؟ یا یہ کہے کہ میرے کپڑے دھوؤ تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ تم میرے کپڑے دھو لو کیونکہ ہم دونوں برابر ہیں۔ قلی سے کہا جاتے کہ یہ صندوق اٹھاؤ تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں کیوں اٹھاؤں، مجھے اٹھانے کی حاجت نہیں تم خود اٹھاؤ۔

بہر حال کام لینے کے لیے تفاوت کا وجود ضروری ہے کہ کام لینے والا کام کا محتاج ہو اور کام کرنے والا اجرت اور پیسے کا محتاج ہو۔ لہذا عمل اور مال میں تبادلہ ممکن ہو سکے گا اور اگر مال یکساں ہو تو یہ تبادلہ ممکن نہیں۔ ہر انسان کو اپنا کام اور عمل خود کرنا پڑے گا اور انسانوں کی ربط باہمی کا خاتمہ ہو جائے گا کیونکہ مدار ربط حاجت ہے۔ یہ قدرت کا عجیب انصاف ہے کہ ربط قائم کرنے کے لیے مالی تفاوت کی ضرورت تھی تاکہ بے مال یا کم مال والا، مالدار کے لیے کام اور مل کر کے مال کما سکے، لیکن اگر حاجت صرف عامل کی طرف سے ہوتی تو مالدار فرعون بے سامان بن جاتا لہذا قدرت نے دوطرفہ حاجت کا نظام قائم کیا ہے۔ عامل اور مزدور کو اجرت، تنخواہ اور مال کی حاجت ہے تو مال دار کو قدرت نے عمل کا محتاج بنایا تاکہ دو طرفہ حاجت کی وجہ سے ہر ایک دوسرے کا محتاج رہے اور کسی میں شان استغناء اور بے نیازی پیدا نہ ہو، تاکہ کوئی ایک دوسرے پر زیادتی نہ کر سکے۔

اسلام نے شخصی ملکیت کو برقرار رکھ کر اضافہ ملکیت کی تحریک کی

جو شغل کے لیے حریت کی ضرورت ہے اس نے مالکان کے تعطل کو دور کر کے ان میں جو شغل پیدا کیا اور ان کو حیوانیت سے اٹھا کر مقام شرف انسانیت پر پہنچایا کہ وہ نظام اشتراک کی طرح حکومت کے لیے مشین بن کر کام نہ کرے بلکہ ایک مالک با اختیار کی طرح سعی و عمل میں مصروف رہے

اشتراکی معاشی نظام میں انسان دیگر انسانوں پر خدائی قائم کرتا ہے اور اس کی تمام قوتوں کو خود مختار نہ نہیں بلکہ اپنے منشاء کے مطابق استعمال کرتا ہے جس سے وہ انسان نہیں رہتا، بلکہ محکومت کی ایک مشین بن جاتا ہے۔ قرآن نے اس حقیقت کو ان الفاظ میں واضح کیا :-

ذَٰلَکَ لَیْسَ بِلَدِّ نَسَٰنٍ اِلَّا
مَا سَعٰی ذَٰلَکَ سَعِیْہٖ سَوُوۡتٌ
یُّدٰی

گا اس کو وہ دیکھ پائے گا۔

ذَٰہِلٌ تَجْزَوْنَ اِلَآ مَا
کُنْتُمْ تَعْمَلُوۡنَ

یہ قانون انسان کے دنیوی و اخروی دونوں قسم کے اعمال پر حاوی ہے۔
اشتراکی انسان سے جانور کی طرح کام لے کر گھاس چارہ کھلاتا ہے جو انسان کو حیوان بنانے کے مترادف ہے۔

سر یاہ دارانہ نظام کی اس خامی اور کجی کو کہ اس میں دولت
حرکت دولت ایک خاص طبقہ میں ساکن ہو کر رہ جاتی ہے اور دوسرے
لوگوں تک حرکت نہیں کرتی جس سے دوسرے لوگوں میں غربت اور افلاس
رونا ہو جاتا ہے اور انسان کے اجتماعی جسم کا ایک بڑا حصہ مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے۔

یعنی اس طرح ہے کہ اگر ایک شخص کے بدن کا کوئی چند اعضاء بدن میں یا ایک عضو میں نہ ہو کر رہ جائے اور دوسرے اعضاء کی طرف گردش نہ کرے، تو وہ اعضاء یقیناً مفلوج ہو کر رہ جائیں گے۔ ایک شخص کے لیے خون اور جماعت کے لیے دولت یکساں طور پر مواد حیات ہے۔ قرآن نے پہلے اس بنیادی اصول کا اعلان کیا :-

لَکُمْ لَہٗ یَکُوۡنُ دُوۡلَۃٌ مُّبٰیۡنٌ
اَلَا غُنٰیًا مِّنْکُمْ ط

کہ تقسیم سب میں اس لیے ضروری
ہے کہ مال صرف انھیں کے

طبقہ میں گردش نہ کرنے پائے۔

یہ تو اس بنیادی اصول کا اعلان تھا۔ لیکن اسلام نے اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اسلام نے اصلاح معاش کے لیے ایسے قوانین نافذ کیے، جن سے حرکت دولت پر عمل ہو۔

اندر دین زمین میں جس قدر دولت ہے
اب حرکت حیات معاون باطنہ و ظاہرہ
خواہ سونا چاندی ہو یا لوہا۔ ان میں
فقد اسلامی کے تحت یعنی خمس فقراء کو دلویا تاکہ گردش دولت کی تکمیل ہو۔
(فتح القدیر باب الخمس)

یہ تو معدنیات باطنہ کا حال ہے جو محنت و مشقت کے ذریعہ نکالے جاتے
ہیں۔ باقی معدنیات ظاہرہ وہ مجموعی حیثیت سے تمام عوام کا حق ہے کسی شخص

کے ساتھ یا کسی طبقے کے ساتھ مختص نہیں۔ (معنی ابن تدارق ۶ ص ۱۵۱)
۲. قانون عشر زمین کی ایسی پیداوار جس کی آبپاشی میں تکلیف نہ ہو۔ اس میں فقراء کے لیے دسواں حصہ ہے۔

ما سقته السماء اذ كان جوز میں بارش سے سیراب ہو یا
 عشرا فيه العشر دریا کی نمی سے لٹو دنا پائے۔ اس
 (صحیحین عن ابن عمر) کی پیداوار میں فقراء کا حق دسواں
 حصہ ہے۔

۳. نصف عشر جوز میں رہٹ، ڈول، ٹیوب ویل سے سیراب ہو۔ اس کی پیداوار میں فقراء کا بیسواں حصہ ہے۔

۴. ربع العشر نقد اور اموال تجارت اور تمام کاروباری آمدنی میں فقراء اور ایک سال گزرنے کی شرط پر فقراء کے لیے چالیسواں حصہ یعنی ڈھائی فیصد کا حق ثابت ہے۔ تقریباً اسی کے ٹک بھگ ان مرثیوں میں بھی فقراء کے لیے زکوٰۃ کا حصہ مقرر ہے جس کی تفصیل فقہ میں ہے مثلاً پانچ اونٹوں میں ایک بکری یا اس کی قیمت۔ چالیس بکریوں یا دنبوں میں جو چکر پلتے ہوں، ایک بکری یا ایک دنبہ یا اس کی قیمت۔ گائے، بیل اور بھینس اگر تیس ہوں تو ایک سال بچہ چالیس ہوں تو دو سالہ بچہ۔

اگر ایسی حالت پیدا ہو جائے کہ علوم قانون استنباطی، فقراء نوازی جس اخلاقی عزت اور افلاس کا شکار ہوں تو کے ذریعہ نہ جس عدوانی کے ذریعہ اور ان کے پاس اپنی ضرورت سے جس قدر مال زائد موجود ہو وہ قانون استنباطی کے تحت سب فقراء میں تقسیم ہو۔

وَلَيْسَ لَكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ
 قُلِ الْعَفْوَ
 آپ سے اسے پیغمبر پر چلتے ہیں۔ فقراء پر کیا خرچ کریں؟

آپ کہ دیں کہ تمام وہ مال خرچ کر دو ضرورت سے زائد ہو۔

ابن حزم المعلى میں لکھتے ہیں کہ: علیؑ سے روایت ہے کہ اللہ ابن حزم ضرورت کی وقت ان غنیاء کے اموال کو فقراء پر برابر تقسیم کرنا لازمی قرار دیتے ہیں اور اس پر اجماع صحابہ نقل کرتے ہیں اور ان کے ہوں اور ان غنیاء کے نہ دینے کی وجہ سے تکلیف میں پڑ جائیں تو اللہ تعالیٰ نے ان سے حساب لے گا اور سزا دے گا۔ ضرورت کے وقت ان غنیاء سے مال لے کر سب پر برابر تقسیم کیا جائے گا۔

ابو عبیدہ بن الجراح اور تین سو صحابہؓ نے توشہ جمع کر کے سب پر برابر تقسیم

کیا جن کو دو توشہ دانوں میں جمع کر کے برابر بقدر قوت سب کو دیتے رہنے عربی عبارت یہ ہے :-

عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ اللَّهَ نَزَعَ عَلَى الْاَغْنِيَاءِ فِي امْرِئٍ لَّهُمْ بِقَدَرِ مَا
يَكْفِي الْفَقْرَاءَ فَاِنْ جَاعُوا اَوْ عَرُوا وَجْهًا لِبَيْعِ الْاَغْنِيَاءِ
فَحَقَّ عَلَى اللَّهِ اَنْ يَحَاسِبَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُعَذِّبَهُمْ وَعِنْدَ
الْحَاجَةِ يَقْسِمُ الْمَالَ عَلَى السَّوَاءِ صَحَّ عَنْ ابِي عُبَيْدَةَ
بْنِ الْجَرَّاحِ وَثَلَاثُ مِائَةٍ مِنَ الْمَصَابَةِ اَنْ زَادَهُمْ نَفِي
فَجِئُوا اَزْوَادَهُمْ فِي مَزْوَجَيْنِ وَجَعَلَ بِقُوَّتِهِمْ عَلَى
السَّوَاءِ فَهَذَا اَجْمَاعٌ مَقْطُوعٌ بِهِ مِنَ الْمَصَابَةِ " (المعنى
ج ۴ ص ۱۵۸)

پھر اسی طرح ابو سعید کی مرفوع حدیث اور حضرت عمر سے بھی نقل کیا ہے۔
الفاظ یہ ہیں :-

عَنْ ابِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا مِنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلٌ ظَهَرَ فَلْيُعَدَّ بِهِ
مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلٌ زَادَ فَلْيُعَدَّ بِهِ مَنْ
لَا زَادَ لَهُ قَالَ فَذَكَرَ اصْنَافًا مِنَ الْمَالِ حَتَّى رَأَيْنَا اَنَّهُ
لَا حَقَّ لَنَا فِي الْفَضْلِ - فَضُولُ اَمْوَالِ الْاَغْنِيَاءِ بِقِسْمِ
مَا عَلَى فَقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ وَهَذَا فِي غَايَةِ الْحَصَّةِ

وَالْجَلَالَةُ (معنى ج ۴ ص ۱۵۸)

ابو عبیدہ کے ہمراہ تین سو صحابہ تھے جن میں اکثر کے پاس توشہ
یعنی زادِ راہ ختم ہو چکا تھا۔ آپ نے جن کے پاس زادِ راہ تھا۔ ان سے لے کر
سب پر برابر تقسیم کیا اور صحابہ میں سے کسی نے اس کے فعل پر اعتراض نہیں کیا۔
ابو عبیدہ و عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور لسانِ رسالت سے آپ کو ایسے امتے
کا خطاب ملا ہے۔

مذکورہ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ :-

ابو سعید حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس
کے پاس ضرورت سے زائد سوار می ہو وہ اس شخص کو دے دے جس کے
پاس سوار می نہیں اور جس کے پاس زادِ راہ زائد موجود ہو۔ وہ اس کو دیدے
جس کے پاس زادِ راہ نہیں حضور علیہ السلام نے ایسی کئی ضرورت
کی چیزیں ذکر فرمائیں یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ ہمارے پاس ضرورت
سے جو چیز زائد موجود ہو۔ اس میں ہمارا کوئی حق نہیں۔ ابن حزم فرماتے ہیں
کہ اس پر صحابہ کا اجماع ہے (معنى ج ۴ ص ۱۵۸)

حضرت عمر سے ابن حزم نے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے جن
حالات کا بعد میں علم ہوا۔ اگر مجھے اس کا پہلے علم ہوتا تو میں دولت مندوں سے
ضرورت سے زائد اموال لے کر فقراءِ مہاجرین پر تقسیم کرتا۔ اس روایت کی

سند نہایت صحیح اور جلیل الشان ہے۔

قل العفو والی آیت اور ان روایات پر نظر ڈال کر کیا اس امر کا یقین حاصل نہیں کیا جاسکتا کہ اسلام کے معاشی نظام میں عوام کی حالت اشتراکی نظام کی نسبت زیادہ بہتر اور زیادہ پر محبت و خلوص ہوگی اور وہ تمام نقائص بھی نہ ہوں گے جو اشتراکی نظام میں موجود ہیں۔

مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے تھے کہ :-

”جب میں نے صرف اس ایک آیت یَسْتَفْهِمُونَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ کا ترجمہ شائع کو سنایا تو جوش میں آکر اس نے کہا کہ اگر ہم پہلے اس سے واقف ہوتے تو ہمیں کیونکر نرم کی ضرورت نہ ہوتی۔“

بہر حال ابن حزم نے جو کچھ لکھا وہ ان کے نزدیک یہ ایک جبری قانون ہے لیکن اگر اس کو باہمی رضامندی اور جذبہ اخوت کے تحت رضا کارانہ طور پر عمل میں لایا جائے تو یہ معاشی خوش حالی کے لیے بہترین ذریعہ ہو سکتا ہے۔

امراء عوام کے حقوق کو اپنے اثر و
قانونی مساوات اور شاہ و گدا کی برابری

میں اور پھر عوام کی حق رسی نہیں ہوتی۔ لہذا حکومت کا ہونا نہ ہونا عوام کے لیے برابر ہو جاتا ہے۔ اسلام نے قانونی حقوق میں مساوات قائم کر کے اس خامی کو دور

کیا، اور شاہ و گدا کو قانون انصاف کے آگے برابر کر دیا۔

زبانی دعویٰ تو ہر حکومت ہی کرتی ہے، لیکن جہاں تک عمل کا تعلق ہے اسلامی تاریخ کے علاوہ کسی دین و آئین میں مساوات قانونی کا عملی رنگ موجود نہیں، مغلطہ اور شاہان اسلام کو ایک معمولی غریب کے دعوئے کی جواب دہی کے لیے عدالت میں حاضر ہونا پڑتا تھا اور عدالت کا فیصلہ سنتے ہی اس پر عمل کرتے تھے۔ اسلامی تاریخ مساوات قانونی کے عملی واقعات سے لبریز ہے۔ ہم مختصاراً ان کو ترک کرتے ہیں لیکن اس کے برخلاف انگلستان کے آئین میں صاف لکھا ہے کہ ”بادشاہ ہر قانون سے مستثنیٰ ہے۔“

اسلام کے معاشی نظام میں اشیاء
اسلامی معاشی نظام میں اشیاء مشترکہ

— اسلام دین فطرت ہے۔ لہذا اس نے اپنے معاشی نظام میں ایسی اشیاء کو شخصی ملکیت سے مستثنیٰ کر کے مشترک عوامی ملکیت میں شامل کیا جن کا تعلق انسانی جدوجہد اور انسانی سعی و عمل سے نہیں اور جن کی ضرورت سب عوام کو ہے جن کی تفصیل حسب ذیل ہے :-

”علویات میں سے آفتاب و ماہتاب اور سفلیات میں سے پانی (دریا کا ہوا سمندر کا)، آگ، گھاس، نلک، خشکی یا آبی شکار، مشترک ہیں۔“ (ابن ماجہ، ہدایہ، کتاب استخراج امام ابو یوسف)

ان مذکورہ اشیاء کے ساتھ سب عوام کا حق متعلق ہے۔ کوئی کسی کو محروم نہیں کر سکتا اور نہ حکومت عوام پر پابندی لگا سکتی ہے۔ الا اس صورت میں کہ عوام کو اس میں نقصان ہو۔ دریا میں سے ہر آدمی کو پانی پینے کا حق ہے، جانوروں کو پانی پلانے کا بھی حق ہے۔ نالی کھود کر کھیت سیراب کرنے کا بھی حق ہے۔ اس میں کشتی چلا کر پیسے کمانے کا بھی حق ہے۔ اس کے پانی میں مچھلی پکڑنے کا بھی حق ہے۔ خواہ دریا ہو یا سمندر۔ اسی طرح خورد و گھاس میں ہر آدمی کا حق ہے۔ خواہ خود کاٹے یا اگر مالک زمین کو ضرر ہو تو وہ خود کاٹ کر اس کے بدلہ کر دے۔ اسی طرح پہاڑوں سے قدرتی نمک حاصل کرنا ہر آدمی کا حق ہے کہ اس سے استفادہ کرے۔ زمینیں، سمندری اور دریائی شکار پر بھی کوئی پابندی نہیں۔ تمام عوام اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سمندر سے جو جوابرات، عنبر وغیرہ نکلتے ہیں۔ وہ سب کا حق ہے۔

وفي الغاية شرح هداية
فيما في البحر لا يملك
الامام ان يخصص واحدا
فأية شرح ہدایہ میں ہے کہ بادشاہ
کا حق نہیں کہ سمندری اشیاء کو
کسی کے لیے مختص کر دے۔

دون واحد

مرافق بلد | جو غیر ملوکہ زمین شہر سے باہر ہو لیکن شہر والوں کو اس کے جنگل
میں سے لکڑی جملہ کی ضرورت ہو یا مولیشی چرانے کی ایسی

زمین مشترک رہے گی تاکہ شہری ضرورت اس سے پوری ہو سکے۔ وہ موات کے حکم میں نہیں کہ کوئی ایک فرد اس پر قبضہ کرے اور زیر جائزہ کرے کہ حکومت و کسی کو بطور جاگیر دے۔

وما كان خارج البلد من موافقتها ومختطباله هلهاموعا
لهم لا يكون مواتا فله يملك الامام اقتطاعها رعايا على الهداية
ج ۴ ص ۲۵

آبادی کے قریب کھلی زمین عوام کی ملکیت ہے
فما بہ تمامہ مشترک ملکیت ہے جس میں وہ مولیشی چرائیں گے اور کٹی ہوئی فصل
زمینیں گے۔ تو ان منافع عامہ کے تعلق کی وجہ سے وہ زمین موات کے حکم میں نہیں
وہ کسی خاص شخص کی ملکیت نہیں بن سکتی۔

وفي الزيلعي على الهداية ج ۴ ص ۲۵ وفناء العامة ينتفعون
به لا نهم محتاجون اليه لمعي مواتيهم وحصائلهم فلم
يكن انتفاعهم منقطعاً منه ظاهراً فلا يكون مواتاً۔

المعادن الظاهرة وهي التي
يرصل اليها بغير مونة فينا بها

الناس و ينتفعون بها كالملاح والماء والكبيرة والقيبر والموميا
والنفث والكحل والياقوت ومقاطع الطين واشباه ذلك ذلك

لا تملك بالاحياء ولا يجوز اقطاعها لاحد من الناس (المغنی لابن القدامی)

ج ۴ ص ۱۵۶

ترجمہ :- کھلے معدنیات جن تک رسائی میں زیادہ تکلیف نہ ہو۔ اس کو عوام باری باری سے استعمال میں لائیں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے، جیسے نمک، پانی (جس میں سوئی گیس بھی داخل ہے) گوگرد، تار کول، مومیاٹی، مٹی کا تیل، پٹرول، سرمہ، یا قوت اور خاکی ٹکڑے (جس میں کھاد بھی داخل ہے)

خراج اور مالگذاری میں عوام کا حق | الخراج فیئ بجمع المسلمین
ان عتب علی ارض الخراج و

انقطع الماء او اصطلم الذرع فلا خراج (کتاب الخراج لابن قدامی)

ترجمہ :- خراج تمام مسلمانوں کا حق ہے۔ اگر زمین پر آفت پڑے یا پانی نہ ہو یا فصل برباد ہو جائے تو خراج وصول نہیں کیا جائے گا۔

ادارہ کفایت | مزارع مسلم وغیر مسلم کو تخم بیل وغیرہ کی رقم دی جاتی تھی۔ ان
یدفع للعاجز کفایۃ من بیت المال دفع القدر ص ۱۵۵

غیر مسلم رعیت بھی اگر محتاج ہو تو معاہدہ حیرہ کے سلسلہ میں فاروق اعظم کا فرمان ہے کہ :-

وہ بیت المال سے روزینہ کی مستحق ہے "جو بوڑھا کام نہ کر سکے

یا اس کو کوئی آفت پہنچے یا مالگذاری کے بعد فقیر ہو جائے کہ اس

نے ہم مذہب اس کو خیرات دینے لگیں تو اس سے جزیرہ معاف ہے اور اس کو اور اس کے سارے کنبے کو سرکاری خزانہ سے اخراجات دینے جائیں گے۔ جب تک اسلامی مملکت میں رہے۔ اگر اسلامی مملکت سے نکل جائے تو پھر اسلامی سلطنت پر اس کا خیریت لازم نہیں کتاب غزوان امام ابو یوسف ص ۱۵۵

معاشیات اسلام کا تفصیلی نظام

معاشیات کا تعلق چونکہ انسان سے ہے اور انسان مختلف پہلو رکھتا ہے۔ چھوٹکے

۱۔ انسان ایک شخصی وجود رکھتا ہے اس لیے اس کا ایک پہلو انفرادیت کا ہے۔

۲۔ اور اس لحاظ سے کہ ایک انسان کو دوسرے انسانوں سے اجتماعی تعاون کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے اس کا دوسرا پہلو اجتماعیت کا ہے۔

۳۔ اس لحاظ سے کہ وہ زندہ مخلوق ہے اور اس کی بقا و حیات کے لیے مخصوص اسباب کی ضرورت ہے۔ اس جہت سے وہ معاشیات کا موضوع ہے۔

۴۔ پھر انسان چونکہ ایک روحانی مخلوق ہے اس لیے وہ روحانیت کا بھی موضوع ہے۔

۵۔ انسان ایک مخصوص فطرت رکھتا ہے اس لحاظ سے وہ نفسیات کا موضوع ہے۔

۶۔ انسان کو چونکہ کائنات اور خالق کائنات دونوں سے تعلق ہے۔

اس لیے انسان کا ایک کائناتی پہلو ہے اور ایک الیاتی پہلو بھی۔

اب جو مفکر انسان پر صرف معاشی حیثیت سے غور کرے گا، وہ خطرناک غلطی کا مرتکب ہوگا۔ جس طرح اگر کوئی انسان دل کا بھی مریض ہو اور معدے کا بھی، پھر دماغی مرض میں ہی مبتلا ہو، تو جو ڈاکٹر یا حکیم اگر اس کا علاج بحیثیت مریض قلب کرے گا اور معدے اور دماغ کے مرض کو نظر انداز کرے گا تو ایسی صورت میں اس انسان کی جہہ بہتی صحت یابی ناممکن ہے۔ اگر انسانی اعضاء میں بلجائنا صحت باہمی ارتباط موجود ہے جس کی وجہ سے اس کی کلی صحت تمام اعضائی پہلوؤں کے ممکن علاج کرنے پر موقوف ہے تو ایک انسان کا علاج بھی صرف معاشی نقطہ نظر سے غلط ہے جب تک اس انسان کا تمام پہلوؤں کے لحاظ سے علاج نہ کیا جائے۔

اشتراکی اور اکنامی نظریات میں سب سے بڑا نقض یہ ہے کہ ان مفکرین نے انسان کے صرف ایک پہلو (معاشی) پر نظر ڈالی اور باقی تمام پہلوؤں کو بالکل نظر انداز کیا۔ اس لیے انہیں بہت سی گتیں اور معاشی مسئلہ بھی حل نہ ہوا۔

اسلام چونکہ دین الہی ہے جس کو تمام انسانی اسلام کا ہمہ جہتی معاشی حل پہلوؤں پر نظر ہے۔ اس لیے اس نے انسانی انفرادیت کو بھی قائم کیا اور جائز طریقوں سے انسان کو رزق کمانے اور

شخصی ملکیت برقرار رکھنے کی پوری آزادی دی اور کوئی طاقت اس کی اس فطری آزادی کو سلب کرنے کی مجاز نہیں۔ قرآن پاک کا اعلان ہے :-

أَنْ لِّشَرِّ لِلنَّاسِ إِلَّا مَسَا
سَعَىٰ وَأَنْ سَعِيَّةٌ مَّوْتٌ
يُرْسَىٰ

اور اس کی کوشش کا ثمر موت

اسی کا حق ہے۔

بیہقی کی حدیث ہے کہ :-

طلب الحلال فریضة
بعد الفریضة

لکنا بھی انسان پر فرض ہے۔

إِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ
فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَ
ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

زمین میں تلاش معاش کے لیے

پھیل جاؤ۔

ان ہدایات میں معاشی ضروریات کے لیے سعی و عمل کی دعوت ہے اور عمل کا بڑا محرک فطرۃً شخصی ملکیت کا تصور اور اختصاص و انفرادیت کا جذبہ ہے اس فطری امر کو اسلام نے برقرار رکھا، بلکہ ان ہدایات کے ذریعہ اس کو عمل پر ابھارا۔

اجتماعیت لیکن انفرادیت کا تقاضا پورا کرنے کے بعد اسلام نے انسان

کے اجتماعی پہلو کے متعلق بھی ہدایات دیں اور اجتماعی دائرے کے فرائض بھی اس کو آگاہ کیا۔ اسلام نے انسان کو یہ تصور دیا کہ پوری انسانیت ایک برادری ہے اور ایک ہی کنبہ ہے اور ایک ماں باپ کی اولاد ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ
مِنْ ذَكَرٍ وَآُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ (حجرات ۱۰)

ایک ماں باپ سے پیدا کیا اور

تمہاری قومیں اور ذاتیں بنائیں،

تاکہ ایک دوسرے کا حق پہچانو۔

روح المعانی ج ۲۶ ص ۱۶۲ میں ہے کہ :-

ليعرف بعضكم بعضا
فتصلوا الأرحام وتبينوا
الأنساب والمتوالات لا
لتفاخر ولا الخ

یعنی یہ کہ تم ایک دوسرے کو پہچانو

اور حق قرابت ادا کرو اور انساب

پہچان کر میراث کو اس کے مطابق

تقسیم کرو۔ خدا اس لیے کہ تم ایک

دوسرے پر بڑائی متلاؤ۔

بیہقی حضرت انسؓ سے مرفوعاً حدیث نقل کرتے ہیں :-

الناس خيال الله احب
تمام اولاد آدم اللہ کا کنبہ ہے

الخلق الى الله من احسن
الله کو سب مخلوق میں وہی محبوب
الى عياله ————— ہے جو اس کے کنبہ کے ساتھ
احسان کرے۔

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مِّمَّا كَسَبُوا
قَابِلٌ تَعْرِيفٍ وَهُوَ لَوْكٍ فِي حُزْنِهِ
لِلنَّاسِ أَثَلٌ وَالْمَخْرُوجُ
اور قائلوں کی واجبات کے علاوہ

اپنے اموال میں سے سائل اور بے مال کو مالی مدد دینا اپنے اوپر واجب سمجھتے ہیں۔ یہی
تفسیر مجاہد ابن عباس سے روح المعانی میں مرقوم ہے۔

اب جو قومیں خواہ روس ہو یا امریکہ، وحدت بشری کے اس فطری لہجے
مسئلہ کو نظر انداز کر کے تو اس قوم کی ساری کوشش اس حیثیت سے ہوگی، کہ
روسی امریکی قوم سر بلند ہو۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ باقی اقوام کو مغلوب اور
مستل اور قلاشش بنا کر صرف ایک قوم کا پیٹ بھرنے اس کے پیش نظر
رہے گا اور اس کی وجہ سے عام معاشی عالمی حالت خراب ہو جائے گی
جیسے آج کل کا مشاہدہ ہے کہ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق نصف انسانی
آبادی روٹی سے محروم ہے۔

انسان کا روحانی پہلو | انسان ایک روحانی مخلوق بھی ہے۔ اگر اس کو
اللہ سے ربط ہو اور تائید اعمال اور مکافات عمل
کا یقین ہو۔ قلب، بخل، حرص، تکبر اور ست ذات اور حسد قوم کی گندہی

آلاتوں سے پاک ہو تو اس کی اپنی معاشی حالت بھی ٹھیک ہوگی اور دوسرے
انسانی افراد کو بھی اس سے فائدہ پہنچے گا اور کوئی دوسرا انسان اس کے ظلم کا
تکڑ نہ ہوگا لیکن اگر خود انسانی روح ناپاک ہو تو اس کا وجود دوسرے انسان
کے لیے دھماکا ہے۔ یہ وقت دوسرے انسان اس کے جانی و مالی مظالم کے
تسخیر مشغول رہتے ہیں۔ قوانین خواہ اچھے ہوں یا برے۔ لیکن ان کو نافذ
کرنے والا ہر حال انسان ہی ہوگا۔

جب انسان کی روحانیت بگڑی ہوئی ہو تو قوانین پاس نہ ہونے
دہ کیا کر سکتے ہیں جس کی پٹم دیدیل دور جانر کی بڑی طاقتیں ہیں جو آئے دن
ضعیف اقوام کو تباہ کر رہی ہیں اور ان کو اقوام متحدہ نہ روک سکتی ہے اور نہ زبان
سے ظالم و جبار کو ظالم و جبار کہہ سکتی ہے۔ خود ویٹ نام میں امریکہ کی تباہ کن
کارروائی اور عرب کے خلافت بڑی طاقتوں کے اشارہ پر یہود کے مظالم اس امر
کی واضح دلیل ہیں کہ اقوام متحدہ کو زبان اور قلم ہلانے کی بھی یہ ہمت نہیں کہ برے
کو برا کہہ سکیں۔ قرآن نے صحیح فرمایا۔

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ ذَكَرَهَا
کامیاب ہوا وہ انسان جو روح کو

وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا
پاک کرے اور ناکامیاب ہے

وہ انسان جس نے اغراض و منافع دنیوی کی گندگی سے روح کو آلودہ کیا۔

انسان کا نفسیاتی پہلو | انسانی نفس کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قدرت

نے انسان میں مال کی محبت رکھی ہے جس کی حکمت یہ ہے کہ اگر انسان میں کئی
حسب مال نہ ہو تو وہ طلب مال چھوڑ دے گا۔ جس سے دنیا کی رونق بھی ختم ہو جائے
گی اور چونکہ مال ہی سے انسانی زندگی قائم ہے پس اگر مال نہ ہو تو خود انسان بھی
ختم ہو جائے گا۔ یہی وہ فطری محبت ہے جس کو قرآن ابن یوسف الخاٹہ میں بیان
کرتا ہے :-

زَيْنَ النَّاسِ حُبُّ الشَّوْهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَ
الْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ
الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْبِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَاقِ

اس آیت میں دنیوی محبوبات کی پوری تفصیلی فہرست بیان کی گئی کہ
انسان کو فطرۃ انسانوں میں سے بیویوں اور اولاد سے محبت ہے اور عبادت
میں سونے چاندی کے انباروں سے اور حیوانات میں عمدہ گھوڑوں اور
مولیشیوں سے اور نباتات میں سے کھیت اور فصلوں سے۔

دوسری آیت میں یہ بتایا گیا کہ انسان مال کی محبت میں حد سے زیادہ
حراس اور شدید ہے اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ اس لیے معاشی
نظام کی درستی کے لیے انسان کے اس نفسیاتی جذبہ کی اصلاح اور اس
کو اعتدال پر لانا ضروری ہے جس کے لیے اسلام نے مندرجہ ذیل

ہدایات دیں :-

مذکورہ فہرست کے بعد قرآن کا ارشاد ہے :-

ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَاقِ

یہ مذکورہ چیزیں چند روزہ
اتھانے کا سامان ہیں اور اللہ کے

پاس دو چیز ہے جو انجام حیات کے لحاظ سے بہت عمدہ ہے۔

دوسری آیت میں ارشاد ہوا :-

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ
وَالْبَقَى

اس دو حیات کے فوائد کو تم
ترجیح دیتے ہو اور زندگی کا اصلی
آخری دور عمدگی میں دنیا سے بڑھ

کر رہے اور پامال کر رہے۔

قرآن چونکہ خدا کے حکیم کا کلام ہے اس لیے وہ نفسیاتی گڑبگ واقف ہے
کہ مال اور دنیوی فوائد کی فطری محبت توڑی نہیں جاسکتی، البتہ موڑی جاسکتی
ہے۔ یعنی اس محبت کا ازالہ نہیں ہو سکتا، البتہ امارہ ہو سکتا ہے یعنی
اس محبت کا رخ ایک بڑے محبوب کی طرف پھیرا جاسکتا ہے اس لیے
قرآن نے گذشتہ آیات میں دنیوی نعمتوں کا اخروی نعمتوں کے ساتھ موازنہ
کیا کہ اخروی نعمتوں میں بلحاظ انجام حسن ہے۔ لیکن دنیوی نعمتوں کا انجام فناء
ہے اور اخروی نعمتیں دنیوی نعمتوں کی بہ نسبت بہتر ہیں اور یہ بہتری اگرچہ

لا محمد ووسبے لیکن اگر ان دونوں کے تفاوت کو پتھر اور سونے کے درمیان جو تفاوت ہے اس کے مماثل قرار دیا جائے تو بھی کوئی عاقل سونے پر پتھر کو ترجیح نہیں دے گا اور نہ سونے سے پتھر کو زیادہ محبوب سمجھے گا اور دوسرا موازنہ دوام اور ابقار ہونے کا موازنہ ہے۔ اگر کسی عاقل کو کہا جائے کہ تم اگر چاہو تو میں تم کو ایک من پتھر چند دن کے لیے دوں گا اور پھر واپس لوں گا اور اگر چاہو تو ایک من سونا ہمیشہ کے لیے دوں گا تو یقینی بات ہے کہ چند روز کے لیے پتھر حاصل کرنے کی نسبت دوامی طور پر ایک من سونا کا مالک بن جانے کو زیادہ محبوب جانے گا۔ اس لیے اسلام نے اپنے ماننے والوں کا رُخ دنیا سے آخرت کی غیروبات کی طرف پھیر کر انسان کے اس حرص و دنیا دلی پر کاٹنا شروع کر دیا جس سے انسان کی معاشی حالت پر ضرب پڑتی تھی۔

۲۔ دوسری طرف اسلام نے یہ ہدایت دی کہ انسان کے تمام فاسد کی جڑ حب دنیا ہے۔ ظلم اور دوسرے انسانوں کی حق تلفی، چوری ڈاکہ، سود، رشوت، خیانت، بے اصولی ان سب کا اصلی سبب حب دنیا ہے۔

حدیث شریف میں آیا ہے:-

حب الدنيا ذاس كل خطيئة

قرآن پاک میں ارشاد ہے:-

أَمَّا مَنْ طَغَى وَ أَشْرَ جس نے ظلم اور سرکشی اختیار کی

الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ
هِيَ الْمُنَادَى اور دوسروں کا حق مارا اور آخرت
کی پادشاہ اور محبوب زندگی پر دنیائے

فانی کی حقیر زندگی کو ترجیح دی تو اس نے جہنم اور دوزخ میں اپنا ٹھکانا بنایا۔
الغرض ان ہدایات نے معاشی لوٹ کو ختم کیا اور انسانی محبت مال کو اپنے دائرہ کے اندر رکھا۔

۳۔ حب مال جو انسانی معاشرہ کے لیے منبع فساد ہے، اس کے ازالہ کے لیے عملی مشق کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے اسلام نے ایسے عملی قوانین عطا کیے کہ انسانی حرص اور حب مال اس کی عملی مشق کی وجہ سے مغلوب ہو اور اس میں بنی نوع انسان پر مال صرف کرنے کی عادت پختہ ہو جائے۔ اس کے لیے قانون زکوٰۃ کے تحت اموال تجارت میں نصاب اور سال گذر جانے کی شرط کے تحت اڑھائی فیصد محتاج طبقہ پر صرف کرنا لازم قرار دیا۔ اسی طرح زمین پلدار میں اگر آبپاشی آسان ہو تو اس کا دسواں حصہ اور اگر مشکل ہو تو بیسواں حصہ محتاجین کا لازمی حق قرار دیا گیا۔

اسی طرح مخصوص جرائم کے کفارہ کے لیے قانون نافذ کیا کہ اگر روزہ توڑے یا بیوی کو یہ کہہ دے کہ تو میرے لیے ایسی ہے جیسے ماں کی پشت تو سناٹا محتاجوں کو دو وقت کھانا یا کپڑے دینے پڑیں گے۔ اسی طرح اگر قسم توڑے تو اس کے کفارے میں دس محتاجوں کو کھانا یا کپڑا دینا واجب ہو جاتا

ہے۔ اسی طرح اسلام نے صدقاتِ نافلہ کی ترغیب دی بلکہ اس میں اس حد تک ہدایت دی کہ جو کچھ ضرورت سے زائد ہو، اس کو محتاجوں پر تقسیم کرو۔

ذَیْئُشْلُوْا نَفْکَ مَا ذَا اِنْ فِقْرُوْنَ

آپ سے سوال کرتے ہیں کہ محتاجوں

قُلِّی الْعُقُوْط

پر کس قدر خرچ کریں کہ وہ

جس قدر مال ضرورت سے زائد ہو۔

انسان کا کائناتی پہلو | انسان کو اس لحاظ سے بھی دیکھنا ضروری ہے کہ وہ کل کائنات کا ایک اہم جزو ہے۔ جزو ہونے کے

لحاظ سے بھی اس کے فرائض ہیں۔ وہ یہ کہ وہ کائنات کے لیے موجب

تخریب، انسان دورِ حاضر کائنات کے لیے تخریب کا سبب ہے۔ اگرچہ

اس نے تعمیر کائنات میں بھی حصہ لیا اور لے رہا ہے۔ لیکن اس کی تخریب

تعمیر پر غالب ہے۔ بالخصوص اس ایٹمی دور میں جبکہ انسان جدید نے نہ صرف

اہلک انسان بلکہ اہلک نباتات و عمارات، فسادِ آب و ہوا کے لیے وہ

خطرناک سامان تیار کیے کہ صرف ایک میزائیل تین کروڑ انسانوں کی تباہی

کے لیے کافی ہے اور ایک جراثیمی بم جو تین چھٹانک وزن کا ہے برطانوی سائنس

دان کی تحقیق کے مطابق تمام کرۂ ارض کی تباہی کے لیے کافی ہے جس سے

جاندار، بروجر، ہوا اور زمین کی قوتِ ناعیہ سب تباہ ہو جائیں گے۔ یہ وہ

حکمتِ تخریب ہے۔

کشد گردانِ دیشہ پر کارِ مرگ ہمہ حکمت اور پستارِ مرگ

غیر سائنسی دور کے ہزاروں سالوں کی کائناتی تباہی دورِ سائنس کی ایک

گھنٹہ کی تباہی زیادہ ہے۔ اس تباہی کا لازمی نتیجہ معاشی انحطاط ہے۔ بلکہ اس

سے ذرائعِ معاش اور ان ذرائع سے کام لینے والے انسان سب تباہ ہو

جائیں گے اور زمین کاشت کے قابل نہ رہے گی اور پانی میں جراثیم پھیل

کر انسانی عیش اور زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا اور جو چیزیں انسان کے لیے

مادرجیات ہیں وہ خاکستر کا ڈھیر بن جائیں گی۔

ترقی مستقل وہ ہے جو روحانی ہوائے اکبر

اڑا جو ذرۂ غصہ وہ پھر سوئے زمین آیا !

ذَیْئُشْلُوْا نَفْکَ مَا ذَا اِنْ فِقْرُوْنَ

تم اس نادان عورت کی طرح مت

عزِ لہا میں بعدِ قُدّۃ

بنو جو اپنی محنت سے منبوط کاتے

ہوئے سوت کو کاٹ کر ٹکڑے

اَلنَّكَاتُ دَیْیٰ

ٹکڑے کرتی تھی۔

انسان کلیۃً آزاد نہیں۔ وہ کائنات کے حاکمِ اعلیٰ کے

انسان کا الہی پہلو | ماتحت ہے۔ اس کے ماتحت ہیں جس قدر معاشی اور

غیر معاشی نعمتیں ہیں۔ وہ اسی حاکمِ اعلیٰ کی امانت ہے اور اسی کے حکم

کے تحت حاصل کی جائیں گی اور اسی کے حکم کے ماتحت صرف ہوں گی۔
اس لیے اس نے اکتسابِ مال پر پابندی لگائی ہے تاکہ سرمایہ دارانہ
مفاسد پیدا نہ ہوں۔ وہ یہ ہے کہ مال حلال ذریعہ سے حاصل کیا جائے
نہ حرام ذریعہ سے۔ تاکہ سرمایہ دارانہ طغیان اور سرکشی پیدا نہ ہو۔ اس لیے
اس نے دَلَّہ تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ یعنی تم ایک
دوسرے کا مال ناحق مت کھاؤ، کہہ کر باطل کمائی کے تمام دروازے
بند کیے۔ خواہ استثمار ہو، استحصال بالجبر ہو، رشوت و سود ہو، ظلم
خیانت، چوری ہو۔

یہ قانونِ اسلامی کی اکتسابی تحدید ہے۔ مجموعہ دولت چونکہ مجموعہ
افراد انسانی کا ذریعہ معاش ہے۔ اگر ایک انسانی طبقہ ناجائز ذرائع
سے مال بڑھائے گا تو دوسرے طبقے میں اسی تناسب سے مال کی
کمی پیدا ہوگی۔ کیونکہ ناجائز ذرائع کا استعمال دو انسانوں کے درمیان
ہے۔ انسان اور غیر انسان کے درمیان نہیں۔ جب ایک طبقہ کے
پاس ناجائز دروازے سے مال آئے گا تو جس انسان کے ساتھ اس
نے ناجائز معاملہ کیا۔ اس کے پاس مال کی کمی پیدا ہوگی اور توازنِ معاشی
بگڑ جائے گا۔

الفاتی تحدید | اسلام نے دوسری تحدید اور پابندی مالِ حشر

کرنے پر لگائی کہ وہ ناجائز کاموں میں صرف نہ ہو، جو تہذیب ہے اور نہ بے ضرورت
خرچ ہو، جو اسراف ہے۔ بلکہ خرچ میں اعتدال قائم رکھا جائے۔

وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا إِنَّ
الْمُبْذِرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ
الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ
يَرْبِيهِ كُفُوًا (پ)

دیکھیے! قرآن نے اس جرم کے لیے کس قدر سخت لفظ استعمال کیا۔
وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا مَغْلُوظَةً
إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا
كُلَّ الْبَسِطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا
مَّخْسُورًا (پ)

اشیاء پر خرچ کرنے لگ جاؤ۔ پہلی صورت میں سبیل کا الزام لگ کر رسوا اور ملامت
زدہ ہو جاؤ گے اور دوسری صورت میں خود غریب اور در ماندہ ہو جاؤ گے۔
حدیث میں آیا ہے۔

الاقتصاد نصف المعيشة

خرچ میں میانہ روی آدمی معیشت

کو درست کرنا ہے۔

دوسری حدیث میں ہے:-

البزاذة من الايمان سادہ زندگی ایمان کی علامت ہے

خود حضور علیہ السلام، خلفاء راشدین، صحابہ کرام اور مقبول بارگاہ الہی نے سادہ زندگی گزاری۔

ان ہدایات کی حکمت یہ ہے کہ جب مال ناجائز محل میں یا بے جا صرف ہوگا تو بچت نہ ہوگی اور وہ محتاج طبقہ پر کچھ صرف نہ کر سکے گا۔ اگر صرف بے جا کی وجہ سے مال ہی نہ رہا تو عزیز طبقہ کی خبر گیری کیسے کر سکے گا اور محتاجوں پر خرچ کرنے کے لیے اس کا ہاتھ خالی ہوگا۔ اسلام چاہتا ہے کہ دولت کا رخ بے جا محل سے موڑ کر کار خیر، غزبار اور اشاعت دین کے کاموں کی طرف متوجہ کر دے اور یہی چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے معاشی حالت میں بھی توازن پیدا ہوگا اور نیکی بھی پھیلے گی، جس سے دنیا بھی سدھرے گی اور آخرت بھی۔

یورپ کے صرف بے جا کی تفصیل گزر چکی ہے جو عدم توازن معاشی کا اصلی سبب ہے۔

تقسیم دولت | اسلام نے ایسے قوانین عطا کیے جس سے زندگی میں بھی دولت زیادہ سے زیادہ حرکت کرے اور مرنے کے بعد بھی۔ زندگی میں قانون خمس، قانون زکوٰۃ، قانون عشر و نصف عشر و ربع عشر، قانون کفارات، قانون صدقۃ الفطر، قانون ادا بندہ، اعطاء سائل و محروم اور اعطاء زائد عن الضرورت ایسے قوانین ہیں جس سے دولت تقسیم ہو کر متحرک ہو جاتی ہے اور

معاشی سطح متوازن ہو جاتی ہے۔ ادیان عالم اور قوانین انسانہ میں ایسے مکمل نظام کی نظیر موجود نہیں۔

انسان جب مر جاتا ہے تو یورپ کے قانون میں اکبر الاول یعنی سب سے بڑا بیٹا یا بیٹی وارث ہوتے ہیں۔ گویا ایک سانپ خزانے سے ہٹا اور ایک دوسرا اس کی جگہ بیٹھ گیا۔ باقی رشتہ داروں کو صرف گزارہ دیا جاتا ہے۔ ہندو اور ہنودہم شاستر میں صرف لڑکے وارث ہیں، لڑکیاں وارث نہیں۔ لیکن اسلام نے وراثتی تقسیم کا مکمل نظام مقرر کیا کہ اس میں کل اولاد ذکور و اناث، بیویاں، والدین بھائی بہنیں اور چچہ بھتیجے سب حسب ترتیب مقرر حقدار ہوتے ہیں جن کی تین قسمیں ہیں۔ ذوالفروض، عصبیات، ذوالارحام وغیرہ۔ میں نے اپنی اردو تصنیف "شرعی مقابلہ دیوانی" میں اس کو مفصل لکھا ہے۔ اگر مذکورہ درجہ موجود نہ ہوں تو پھر میت کا کل ترکہ بیت المال میں تمام مسلمانوں کا حق بن جاتا ہے۔ یہ مختصر خاکہ ہے جو ہم نے اسلامی معاشی نظام کے سلسلے میں پیش کیا۔

یورپ اور امریکہ نے آخرت اور دین کو تو چھوڑا صرف روٹی کی تقسیم کا مسئلہ ہاتھ میں لیا لیکن اس تقسیم کا جو نتیجہ ہے۔ وہ ہم نے اس مقابلہ میں نقل کیا ہے کہ اقوام متحدہ کی سماجی رپورٹ ہے کہ:-

"انسانوں کی نصف آبادی بھوک اور امراض میں مبتلا ہے۔"

قرآن نے اعلان کیا کہ:-

نَحْنُ قَسَمًا بَيْنَهُمْ فَعِيتُهُمْ کہ روٹی کی تقسیم ہم نے کی ہے۔

جس کی تفصیل ہم نے ابھی بیان کی اس لیے اسلام نظام معاشی کے دور میں نووی نے شرح مسلم میں تصریح کی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز مال کے لیے لوگوں کو بلائے تھے لیکن کوئی نہ آیا۔ تقسیم رزق کا کام تھا اللہ کا جب انسان ناقص نے اس کو اپنے ہاتھ میں لیا تو نصف دنیا بھوکے ہو گئی اور یہ یقینی بات ہے کہ جو کام کشنریا گورنر کے کرنے کا ہو اس کو کوئی چیرا سی برگز انجام نہیں دے سکتا، تو آئین تقسیم رزق جو خدا کا کام ہے، اس کو ضعیف انسان جو خدا سے بدرجہا کم اہلیت رکھتا ہے، کیسے انجام دے سکے گا۔ یورپ نے جب تقسیم رزق کا مسئلہ ہاتھ میں لیا تو لوگوں کو امید تھی کہ اب روٹی کی فراوانی ہوگی۔ لیکن ہوا کیا۔ بقول اکبرؒ

مٹھے فکر میں کیک کے سو روٹی بھی گئی چاہی تھی بڑی چیز سو چھوٹی بھی گئی
اپنی تو ہوئی وہی مثل اسے اکبرؒ پتلون کے فکر میں لنگوٹی بھی گئی

حصہ چہارم (چند اہم مضامین)

اشتراکیت اور سرمایہ دارانہ نظام پر ایک اصولی سیاسی نظر

اشتراکیت اور سرمایہ داری ایسے دو نظام ہیں جو مادی تہذیب کے مندرجہ ذیل ناخلف ہیں۔ تاریخی تسلسل کے لحاظ سے چونکہ سرمایہ داری پہلے وجود میں آئی، اور اشتراکیت اس کے بعد۔ لہذا سرمایہ داری مادہ تہذیب مادی کا بڑا بیٹا ہے، اور اشتراکیت چھوٹا۔ ناخلف ہم نے اس لیے کہا کہ یہ دونوں ایک ماں سے پیدا ہونے کے باوجود آپس میں برادرانہ سلوک نہیں رکھتے بلکہ آپس میں برسرِ پیکار ہیں اور ان کی باہمی جنگ کا سلسلہ اس طرح جاری ہے جس کے ختم ہونے کی امید نہیں اور یہ دونوں فرزند اپنی مادرِ مشفقہ یعنی مادی تہذیب کے حق میں بھی ناخلف ہیں کہ مادی تہذیب جو کچھ مادی راحت و آسائش کا سامان مہیا کرتی ہیں اور طویل محنت اور مسلسل جدوجہد سے جو کچھ تعمیر کرتی ہے، یہ دونوں فرزند یا ان کی اولاد اور پیر و کار نا لگ کر جنگ برپا کر کے اس کو بھسم کر دیتے ہیں اور مار، بیٹوں میں تعمیر و تخریب کی جنگ جاری ہے۔ لیکن تاہنوز ماں اور بیٹوں کی اس جنگ میں قطعی

فیصلہ نہ ہو سکا۔ تاہنوز نہ بیٹے پوری طرح تباہ ہوئے اور نہ ماں کا خاتمہ ہوا۔
 شاید مستقبل قریب میں مادرِ تہذیب مادی کی اولاد نے جس فیصلہ کن جنگ کے
 لیے تیاری کی ہے اور ایٹم بم، بائیو دو جن بم اور میزائیلی نظام سے لیس ہو گئی ہے۔
 اس سے آخری فیصلہ ہو گا اور ہمارا اندازہ یہ ہے کہ اس آخری جنگ میں نہ کوئی
 فاتح ہو گا نہ منتوج۔ بلکہ فریقین جنگ دونوں کے دونوں فنا ہو جائیں گے،
 اور مادرِ تہذیب اپنی ناخلف اولاد سمیت فنا ہو کر رہے گی۔ یہ پیشین گوئی اگرچہ
 قبل از وقت ہے لیکن وقت بتا دے گا کہ جو کچھ ہم نے کہا تھا وہی صحیح نکلا۔ اقبال
 مرحوم کا بھی یہی اندازہ ہے۔

تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خود کشی کرے گی
 جو شاخِ نازک پر آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہو گا

اب تہذیب جدید کی حالت نزع اور بہان کنی کا وقت ہے لیکن اس
 قریب الموت تہذیب پر عاشقوں کا اس قدر ہجوم ہے کہ عالم اسلام کا جدید عنصر
 اس بسترِ مرگ پر پڑ ہی ہوئی تہذیب کے اپنانے کے لیے سخت بے چین ہے
 اور اس کے لیے اپنے تمام تاریخی ورثہ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔

میرا دسے سخن تہذیب جدید کے اپنانے کی طرف ہے نہ کہ ہنر جدید
 کے اپنانے کی طرف کہ وہ خود مسلمانوں کی بقا کی ایک اہم ضرورت ہے اور
 اسلامی تعلیم کے زاویہ نگاہ سے "سامانِ جہاد" میں شامل ہے جو فرض ہے۔

لیکن تہذیب جدید اور ہنر جدید کا فرق ایسا ہے جس کو ہمارا عنصر جدید نہیں سمجھتا،
 اور اس کی وجہ سے تقریباً تمام عالم اسلام میں قدیم و جدید کی جنگ جاری ہے۔
 اور اسی نامعقول جنگ کا نتیجہ ہے کہ کوئی اسلامی حکومت مضبوط اور پائیدار نہیں
 کاش کہ اگر بابِ کالج اور اگر بابِ مدارس ان دو مختصر لفظوں کا مطلب کسی
 وقت بھی سمجھ جائیں، اور دونوں قوتیں ان دونوں مقاصد کے لیے متفق ہو کر
 کام کریں۔

۱۔ ایک طرف تہذیب جدید کی ایک ایک برائی کے خلاف قدیم
 و جدید علوم کے ماہر متفقہ کام کریں۔

۲۔ دوسری طرف دونوں مل کر ہنر جدید کی تحصیل کے لیے جدوجہد
 کریں۔

تاکہ مسلمانوں کی بدقسمتی کا خاتمہ ہو اور جذباتی و حیوانی زندگی سے الگ ہو کر
 باہمی جنگ و جدال ختم کر کے دین و عقل کی روشنی میں ہر دو دائرہ کار میں متفقہ
 اقدام کریں۔ پہلا دائرہ مغربی تہذیب کے خلاف جنگ کا اور دوسرا دائرہ
 مغربی ہنر کی تحصیل کے لیے جدوجہد کا۔

اگر فریقین ایک دوسرے کی بات سمجھنے کی کوشش کریں تو فکری انتشار
 اور تضادِ عمل کا فوراً خاتمہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اگر بابِ اقتدار بھی اسلام کے تہذیبی
 ورثہ کے تحفظ پر زور دیتے ہیں۔ حال ہی میں مشرقی پاکستان کے گورنر نے

مغربی تہذیب کی مفرت رسانی کا ذکر کرتے ہوئے اسلامی تہذیب و تمدن کے تحفظ پر زور دیا۔

ہم یہ جانتے ہیں کہ اس انتشار کی بڑی ذمہ داری ان چند افراد پر ہے جو فتنہ استشراف کے شکار ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں فکری و فکری وحدت پیدا نہ ہو۔ اور کسی وقت بھی وہ طاقتور نہ بن سکیں۔ تاکہ سامراجیوں کا وہ فکری مقصد حاصل ہو، جس کے لیے وہ کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں۔ مذکورہ مشورے پر عمل کرنے سے زبان و قلم کی جنگ ختم ہو جائے گی اور ایک ایسا مثالی منبسط اسلامی معاشرہ وجود میں آئے گا جو مادی اسباب ترقی اور روحانی قوت دونوں کا جامع ہوگا۔

مغربی تہذیب کا اسلامی ممالک میں فاحشہ داخلہ | یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ مغربی

تہذیب کو اسلامی ممالک میں فاحشہ کامیابی کیونکر حاصل ہوتی ہے؟ جس سے اسلام جیسے دین فطرت کا چوڑا سورسہ ورثہ درہم برہم ہو گیا۔ اس کے لیے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ اسلامی ثقافت اور تہذیب کو اپنی پوری تاریخ میں صرف تین معرکے پیش آئے جو بنیادی ہیں:-

۱۔ اسلام کی ایرانی اور رومی تہذیب سے ٹکرات | پہلا معرکہ اسلام کی پہلی صدی ہجری میں دنیا کی دو عظیم

الشان تہذیبوں، ایرانی اور رومی سے ٹکرات لینے کا معرکہ تھا جس میں اسلامی تہذیب مشرق و مغرب کی دو عظیم قوتوں اور تہذیبوں سے نبرد آزما ہوتی یعنی ایرانی تہذیب اور رومی تہذیب سے۔

جہاں تک مادی اسباب کا تعلق ہے، مذکورہ ہر دو قومیں ہر قسم کے سامان سے یس تھیں لیکن ان کے افکار و نظریات اور تہذیبی زندگی میں جان نہ تھی۔ اسلام نے اپنے فرزندان کو افکار، عقائد و اعمال کا وہ استحکام بخشنا تھا جس کا جواب ان کی حریف قوتوں کے پاس نہ تھا۔

ثقافت و راسخ عقائد و افکار اور سیرت و کردار کی پختگی کا نام ہے جس سے پیدا شدہ جو شش عمل اور اولوالعزمی کے آگے کوئی قوم ٹھہر نہیں سکتی۔ نہ گانے بجانے، رقص و سرود اور عیاشانہ زندگی کا، کہ جس سے اس مذکورہ بلند اوصاف انسانیت کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور زنانہ پن اور مشقت گریز جبرہ ابھرتا ہے۔

اس ٹکرات کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلامی تہذیب نے ان دونوں تہذیبوں کو شکست دی اور ان کے مقبوضہ علاقوں کو فتح کر کے اسلامی تہذیب و ثقافت کے رنگ میں ان کو ایسا رنگ دیا کہ آج تک کسی نہ کسی صورت میں وہی اسلامی رنگ باقی ہے۔

۲۔ اسلامی تہذیب کی تاتاری تہذیب سے ٹکرات | دوسرا معرکہ ہلاکو اور چنگیز کا تھا جس نے اسلامی ثقافت

سے ٹکرتی۔ یہ دوسرا معرکہ ایسا تھا کہ اس وقت کے مسلمانوں میں اسلامی ثقافت کے عمیق اور گہرے اثرات باقی نہیں رہے تھے۔ ایک حد تک علوم تھے لیکن ایبانی قوت کمزور ہو چکی تھی۔ اسلامی اعمال فسق و فجور اور عیاشی و راحت پسندی کی وجہ سے برائے نام رو گئے تھے۔ البتہ صرف اسلامی افکار و علوم ان میں باقی رہ گئے۔ تھے جن پر ان کا یقین باقی تھا۔ اور بالمقابل ایسی قوم تھی جو تعلیم یافتہ نہ تھی اور علوم و فنون سے خالی تھی کوئی فکری تہذیب نہ رکھتی تھی۔ لیکن جو شش عمل اور اپنے نسب العین پر اس کو سخت یقین تھا جو اس وقت کے مسلمانوں میں کمزور ہو چکا تھا۔

نتیجہ یہ ہوا کہ یہ وحشی اور غیر تعلیم یافتہ قوم مسلمانوں کی تعلیم یافتہ قوم پر غالب آگئی اور اس نے اسلامی حکومتوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ لیکن ایک مضبوط ثقافت سکے لیے جن سخت عقائد و افکار اور ان سے متعلقہ علوم کی ضرورت تھی وہ تئاریوں میں نہ تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اسلامی تہذیب اور مسلمان قوم اگرچہ بظاہر مفتوح ہوئے لیکن بالآخر ناتج ہوئے۔

تئاریوں کو جب ان فتومات کی وجہ سے اسلامی تہذیب اور ثقافت سے روشناسی ہوئی تو اسلامی تہذیب کے اثر سے ان کے دل و دماغ میں تبدیلی رونما ہونی شروع ہوئی اور کعبہ کو دشمنوں میں سے پاسبان مل گئے۔ تیمور اور اس کی اولاد اور عثمانی ترک اسی قوم کے مختلف خاندان ہیں۔ جنہوں نے دور

دراز علاقوں میں اسلام کو پھیلا یا اور اسلامی عظمت قائم کی۔

۲۔ مغربی تہذیب کی اسلامی تہذیب سے ٹکرتی تیسرا معرکہ جو اسلام کو پیش آیا وہ مغربی تہذیب اور ثقافت

کا مقابلہ ہے جو انیسویں صدی عیسوی سے شروع ہو کر اب تک جاری ہے یہ اسلامی تاریخ میں سب سے شدید تر مقابلہ ہے۔

مغربی تہذیب نام ہے ان افکار و تصورات کا جن کو پوری دنیا میں اہل مغرب پھیلا رہے ہیں اور زندگی کے بود و ماند کے ان طریقوں کا جو ان کی مسلسل زندگی میں موجود ہیں۔ یہ تہذیب عقلی معیار کے اعتبار سے چاہے جس قدر بھی نامزد ہو لیکن اس کی پشت پر ایک عظیم سیاسی قوت ہے اور تعلیم کا ایک وسیع نظام ہے۔ تصنیفات و تحریرات کے بے شمار ذخائر ہیں۔ تصاویر اور فلمی دنیا کا ایک ہمہ گیر حال ہے۔ معاشی اور اقتصادی برتری ہے۔

یہ ایسی چیزیں ہیں جو ظاہر بہین طبقہ کی نگاہ کو بغیرہ کرنے والی ہیں اور اس تہذیب کے علمبرداروں نے خود مسلمانوں کے نثر اور میں ایک بڑی با اثر اور با اقتدار جماعت تیار کی ہے جو اسلامی تہذیب کو فنا کرنے میں خود اہل مغرب سے زیادہ سرگرم عمل ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اسلام کے نو آزاد ممالک میں مغربی افکار و تہذیب اور اسلامی تہذیب و افکار کے درمیان مسلسل جنگ جاری ہے اور کسی اسلامی ملک کو استحکام نصیب نہیں ہوتا۔ روز سننے سننے انقلاب پیدا

ہوتے بہتے ہیں اور بظاہر اس جنگ کا خاتمہ نظر نہیں آتا تاوقتیکہ فریقین جذبات چھوڑ کر متفقہ طور پر تدبیر اور عتیق بصیرت سے کام لے کر اس کا صحیح حل تلاش نہ کریں۔ دونوں جانب افراط و تفریط ہے اور راہ اعتدال کم ہے۔ لیکن تعلیم قدیم کے ارباب تحقیق میں صاحب اعتدال کثرت کے ساتھ موجود ہیں لیکن تعلیم جدید والوں میں بہت کم ہیں بلکہ نایاب ہیں۔

یہ سب راہ ردی ملت اسلام کے لیے زہر قاتل ہے، استعماری قوتوں کے لیے مفید ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس جنگ سے مسلمان کمزور ہو کر استعماری قوتوں کے زیر اثر آجائیں گے اور مسلمان کے پاس مادی قوت تو مقابلہ کم ہے جو کچھ ہے وہ ان کی دینی و روحانی قوت ہے۔ اس جنگ سے وہ بھی کمزور ہو جائے گی اور مسلمان استعماری قوتوں کے لیے لقمہ تر بن جائیں گے۔

قدیم و جدید کی کشمکش کا اصلی حل | اصلی حل کے لیے یہ ضروری ہے کہ دونوں طبقے اپنے ذہن میں کچھ تبدیلی پیدا کریں۔ جدید تعلیم یافتہ طبقہ تقلید مغرب کے جذبے سے بہت کر عقل و بصیرت سے کام لے کر تنقید مغرب کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے اور اصلی اسلام کی تحریک کو چھوڑ کر تحقیق کی راہ اختیار کرے اور اسلام کو دشمنان اسلام کی تحریروں سے حاصل کرنے کی بجائے اگر ممکن ہو تو خود اس انداز میں اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ خود اسلام کیا کتا ہے اور کیا مطالبہ کرتا ہے ؟

اس طرح نہ ہو کہ پہلے خود مغربی افکار کے اثر سے اپنے ذہن میں ایک رائے ٹھیکرائی جائے اور پھر اسلام کو توڑ مروڑ کر اس کے مطابق کرنے کی کوشش کی جائے اور اگر وہ مغربی فکر کی ٹھیکرائی ہوتی رائے کے مطابق بننے کے لیے تیار نہ ہوں تو پھر یا تو تاویل کے پردے میں اصلی اسلام سے انکار کی راہ اختیار کی جائے یا اسلام کے ابدی دین ہونے کی حیثیت سے انکار کر کے اس کو وقتی قانون قرار دینے کی سعی کی جائے اور اسلام کے چودہ سو سالہ عملی اور خارجی وجود کو جس کا تانا بانا ان ہستیوں کے علم و تقوئے اور مجاہدانہ کارناموں سے بنا ہے کہ ان کا ایک ایک فرد اور اس کی عظمت چند مغرب پرستوں پر کیا بلکہ پورے اہل مغرب پر بھاری ہے اور ایسے کروڑوں عظیم ہستیوں کا سمجھایا ہوا اسلام جس کے نتیجہ میں اسلام نے مراکش سے انڈونیشیا اور دیوار چین تک کی ظلمتوں کو کافور کر کے اپنے روشنی پھیلاتی، غلط سمجھ لیا جائے اور اس کے مقابل میں چودہ سو سال کے بعد چند مغرب زدہ مسٹروں نے دشمنان اسلام سے تعلیم پاکریج اسلام معلوم کر لیا جو قبل ازیں چودہ سو سال میں کہیں بھی موجود نہ تھا۔

میں حیران ہوں کہ اگر مغرب، جو حالت نزاع میں ہے اپنی تہذیب اور اس کے لوازمات کے ساتھ بائید و جن کے طوفان فنا میں غرق ہو جائے اور ایک نیا تمدن اور نئی تہذیب پیدا ہو جائے جو مغربی تہذیب سے یکسر مختلف ہو تو یہ حضرات اپنے تحریفی عمل سے اپنی سابق تحریفات اور کاروائیاں

پر خطِ نسیخ کینچیں گے یا اسلام کو دوسری تحریف کے لیے باز سچے اطفال بنا دیں گے؟

خود بدلتے نہیں ستارے کو بدل دیتے ہیں
ہوئے کس درجہ فقیہانِ مسلم بے توفیق !

(اقبالؒ)

تقدیمِ تعلیم یافتہ طبقہ میں جو حقیقی علمائے ہیں۔ ان میں تبدیلی کی ضرورت نہیں۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ جدید تعلیم یافتہ طبقہ بدگمانی چھوڑ کر ان سے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ نہ اس لیے کہ حقیقی اسلام کا فہم ان کا ٹھیکہ ہے۔ کیونکہ اسلام میں برہمنیت اور پاپائیت کا وجود نہیں کہ یہ دونوں نسلی نظریے ہیں اور اسلام ان کا قائل نہیں بلکہ اس لیے کہ ہر فن کے لیے معیار ہی قابلیت کا وجود ضروری ہے جو تقدیم طبقہ کے پاس ہے اور جدید کے پاس نہیں۔

لہذا دونوں طبقوں کے ممتاز حضرات بیٹھ کر اس امر کی تحقیق کریں، کہ یورپ کے پاس جو کچھ ہے۔ ان میں سے اسبابِ ترقی کی کونسی چیزیں ہیں اور جو چیزیں ترقی سے تعلق نہیں رکھتیں اور اسلامی روح کے لیے مضر ہیں، وہ کونسی ہیں اور جو ترقی سے غیر متعلق ہیں لیکن مباح ہیں وہ کونسی ہیں؟ اس طرح تین قسم کی اشیاء کی فہرستیں تیار ہوں گی۔

۱۔ ترقی سے متعلق اشیاء۔

۲۔ ترقی سے غیر متعلق اشیاء ممنوعہ

۳۔ ترقی سے غیر متعلق اشیاء جو مباح ہیں۔

میں نے ترقی اور اسلام کے موضوع پر جو کتاب لکھی ہے اس کے مطالعہ سے واضح ہو گا کہ یورپ کے پاس اسبابِ ترقی میں سے ایک چیز بھی ایسی نہیں جس کا اسلام نے اور قرآن نے چودہ سو سال پہلے حکم نہ دیا ہو اس لیے مغرب زدہ طبقہ کا یہ کہنا کہ اسلام ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ یہ ہم مغربیت کو ترقی کے لیے اختیار کر رہے ہیں۔ ایسا غلط اور بے اصل دعوئے ہے۔ جلسے دو دوںے پانچ۔

اس لیے ترقی کے لیے پرانے اسلام کی تحریف کی قطعاً ضرورت نہیں اور نیلورپی اسلام بنانے کی حاجت ہے بلکہ اسی اصلی اسلام کو فروغ دینے کی ضرورت ہے تاکہ مادی اسباب کے ساتھ روحانی جو شِ عمل اور اولوالعزمی ملت میں پیدا ہو اور غیر مسلم ممالک سے درآمد کردہ نظریات سرمایہ داری، سود خوری، صنفی آوارگی، اخلاقی کشش طرزِ معاشرت، اشرکیت، خدائیزاری اور روحانی اقدار کی تباہی سے ملت کو محفوظ کیا جائے اور بے راہ روی اور انتشار ان کی وحدت فکر و عمل کو پارہ پارہ نہ کر دے۔

دوسری قسم کی چیزیں جو یورپ کے وہ اجزاء تہذیب ہیں جن کا تعلق

ترقی سے نہیں بلکہ اسلام اور حقیقی ترقی کے لیے مفسر ہیں۔ ان کو اسلامی ممالک اپنی تہذیب میں سے خارج کرنے کے لیے بہاد کرے۔ اور تیسری قسم جو ترقی سے اگرچہ متعلق نہیں لیکن اسلام میں مباح ہیں، ان کو اختیار کرنے کی اجازت ہے۔

اس مشترکہ تحقیق کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم کو یورپ کی گناہگاری کو جو ترقی کے لیے مضر ہے، ترک کرنا پڑے گا اور ان کی صنعت کاری کو جو ترقی میں موثر ہے اپنانا ہوگا کہ اس کا حکم تو خود قرآن نے دیا ہے وَاعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ اِیسی اشیا کہ جن سے مسلمان طاقتور بن سکتے ہیں، جیسے یورپ کے ٹیکنیکل علوم و فنون۔ ان کو حاصل کرنا مسلمانوں پر اپنی طاقت کی آخری حد تک فرض ہے۔

اگر اقبال مرحوم کے صرف اس کلام کو مد نظر رکھا جائے تو بھی قدیم و جدید کی جنگ ختم ہو سکتی ہے:-

قوت مغرب نہ از چنگ و رباب	نے زرقص دختران بے حجاب
نے ز سحر ساحراں لالہ رواست	نے ز عریاں ساق و نئے از قطع مو است
محکم اور نہ از لادینی است	نہ فردغش از خط لاطینی است
قوت افرنک از علم و فن است	از ہمیں آتش چراغش روشن است

افسوس ہے کہ ہم نے جدید ایجادات کا نہ تو کوئی قابل ذکر سائنس دان پیدا کیا۔ نہ یورپ کی طرح اسلحہ ساز کارخانے بنائے، نہ کوئی مشہور فلسفی اور نہ کوئی ماہر پیدا کیا۔ ہماری ساری قوت تھو لیف دین اور قدیم و جدید کی جنگ پر صرف ہو رہی ہے اور یورپ کے صنعت و ہنر کی جگہ یورپ کی گناہگاراں تہذیب کو جزو زندگی بنانے کی کوشش پر اور اسی کو معراج ترقی سمجھ رہے ہیں۔

بہر حال اگر بیرونی ممالک کی تعلیم اس شکل میں حاصل کی جائے کہ وہاں کے وہ علوم جن کو فی الواقع ترقی میں دخل ہے ان میں مہارت پیدا کی جائے۔ لیکن ان کے اسحاوی اور تشکیکی فلسفہ حیات سے پرہیز کیا جائے تو قوم روحانی اور مادی دونوں قوتوں سے بہرور ہوگی۔

ہم اگر مادی علوم میں کتنی بھی کوشش کریں پھر بھی یورپ کی نسبت ان علوم میں ہماری حیثیت ثانوی ہوگی۔ لیکن اگر ہمارا دینی اور روحانی جذبہ محفوظ رہے بلکہ اس میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں تو مادی پہلو کی جو ناگزیر کمی ہے اس کا تدارک ہمارے روحانی جذبہ کی قوت سے ہو جائے گا اور ہم اپنے اسلام کی طرح اپنی کمزور مادی قدرت اور فائق روحانی اور اخلاقی قوت سے اپنے سے بڑی مادی قوت کو شکست دے سکیں گے۔ جیسے ستمبر ۱۹۴۵ء کی جنگ میں ہم نے محض ایمانی قوت کے بل بوتے پر اپنے سے فائق تر مادی قوت رکھنے والے ملک بھارت کو شکست دی۔ لیکن اگر ہم ایک طرف مادی قوت

یورپ میں دس لاکھ ٹن اور خپچ ۱۴ کروڑ ۳۰ لاکھ ٹن، امریکہ کا تیل عالمی پیداوار کا ۱۵ فی صد، روس و چین کا دس فی صد اور مشرق وسطیٰ کا ۷۰ فی صد عالمی پیداوار کا ہے (نوائے وقت ۲۴ اپریل ۱۹۷۸ء)

اگر مشرق وسطیٰ کا تیل بند ہو جائے تو پورا عالمی نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ یہی راز ہے کہ غیر مسلم اقوام سے توڑ کو شمش کر تی ہیں کہ عالم اسلام متحد نہ ہونے پائے، خود عرب کا حال دیکھو، کہیں دشمن قویں ان میں قومیت کا جذبہ انتشار پیدا کرنے کے لیے ابھارتی ہیں اور کہیں اسلام دشمنی کے باوجود اسلامی ممالک میں علاقائی تہذیبوں کو زندہ کرنے کی کوشش کر تی ہیں تاکہ اسلام سے ان کے ربط کو پرانی تہذیبوں کے بت کے ذریعہ ختم کیا جائے۔

اب عالم اسلام کا فرض ہے کہ ان باتوں میں غور کریں، ہم نے تنگ وقت میں صرف مختصر سا خاکہ پیش کیا جس پر اہل نظر غور کریں۔
چوں گہر درشتہ اوسفتہ شو ورنہ مانند غبار آشفقت شو

اسلامی یونین

امریکہ کی سپاس ریاستیں ایک وحدت ہے۔ روس کی تقریباً بائیس ریاستیں سوویت یونین کی شکل میں ایک وحدت ہے۔ دولت مشترکہ برطانیہ تقریباً آٹھ حکومتوں کی ایک وحدت بنی ہوئی ہے۔ حالانکہ ان میں مذہبی، نسلی اور جغرافیائی اختلاف بھی ہے تو کیا مسلمانان ایشیا و افریقہ وغیرہ تقریباً چھوٹی بڑی ریاستیں ایک "اسلامی یونین" نہیں بن سکتی؟ اگر بن گئی تو یہ امن عالم کے لیے بھی ایک بے مثال طاقت ہوگی اور عالم اسلام کے تمام مسائل بلا جنگ و خون ریزی کے حل ہو جائیں گے۔ قوت کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہے وہ اس مجوزہ اسلامی یونین کے مقابلے میں کسی حکومت کو دنیا میں حاصل نہیں۔ صرف وحدت اور تنظیم کا انتظار ہے۔

۱۔ مسلمانوں کی عددی قوت | سب سے پہلے عددی برتری ہے مسلمانوں کو اب تک اپنی صحیح تعداد کا پتہ نہ تھا، کیونکہ وہ اعداد و شمار یورپی ذرائع سے حاصل کرتے تھے جو مصنوعی طور پر کم سے کم تعداد بتلاتے تھے تاکہ کہیں مسلمان اپنی عددی اکثریت معلوم کر کے بیدار نہ ہو جائے۔ سب سے پہلے مسلمانوں کی صحیح تعداد معلوم کرنے کی کوشش امیر شکیب

ارسلان نے کی اور مذاہب عالم میں عبداللہ مسدوسی نے کی۔ کوہستان کی رپورٹ مندرجہ ۲۰ دسمبر ۱۹۹۵ء کے مطابق مسلمانوں کی تعداد ۹۵ کروڑ ہے اور عیسائیوں کی اصلی تعداد مذاہب عالم کی تحریر کے مطابق ۵۲ کروڑ ہے کینفرش مست جو حکمران چین کا مذہب ہے، ان کی تعداد ۳۶ کروڑ۔ شنتو مست جو حکمران جاپان کا مذہب ہے ۵ کروڑ۔ بدھ مت کی تعداد ۵ کروڑ۔ اصلی ہندوؤں کی تعداد ۲۸ کروڑ۔ سکھ ۶۳ لاکھ۔ یہود کی کل عالمی تعداد ۱۶ کروڑ ہے۔

اس موازنہ سے آپ کو معلوم ہوا ہو گا کہ مسلمانوں کی عددی قوت کیا ہے؟ اور صرف عددی قوت کی وجہ سے روس، امریکہ، بھارت کو پاکستان پر ترجیح دیتے ہیں کہ بھارت کی آبادی ۵۴ کروڑ اور پاکستان کی ۱۱ کروڑ ہے لیکن وہ صرف تعداد کو دیکھتے ہیں۔ چاہے ۱۱ کروڑ شیر ہوں اور ۵۴ کروڑ گیدڑ۔

۲۔ پٹرول اور تیل کی قوت | کل دنیا کے تیل کا ۵۵ فی صد صرف مشرق وسطیٰ میں پیدا ہوتا ہے جو اسلامی ممالک ہیں۔ اگر یہ تیل یورپ اور امریکہ یا دیگر ملکوں کو نہ دیا جائے تو وہ نہ لڑائی لڑ سکیں گے اور نہ کارخانے چلا سکیں گے۔ اس لیے سب کی مشرق وسطیٰ پر نظر میں لگی ہوتی ہیں اور اسی کے لیے اسرائیل کو آل کار بنایا گیا ہے

۳۔ رقبہ کے لحاظ سے تفوق | تیسری چیز زمین کا رقبہ ہے۔ کل دنیا کا رقبہ ۱۴ کروڑ مربع میل ہے۔ جس میں ۴۳

فی صد پر مسلمانوں کا قبضہ ہے۔ باقی میں تمام اقوام شریک ہیں۔
۴۔ پختگی چیز بڑ ہے جو مواصلات کے لیے نہایت ضروری ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ ربر انڈونیشیا اور ملائیشیا میں پیدا ہوتا ہے جو اسلامی ممالک ہیں۔

۵۔ جغرافیائی اتصال | یہ عجیب بات ہے کہ اسلامی مجوزہ یونین کے تمام اسلامی حلقوں میں پاکستان سے لے کر ترکی اور مراکش تک جغرافیائی اتصال ہے۔ البتہ دلوں کا اتصال باقی ہے جس کا واحد ذریعہ اسلامی تعلیم اور جذبہ اسلام کو فروغ دینا ہے۔

۶۔ جذبہ شجاعت و جفاکشی | جس رقبہ میں اسلامی اقوام آباد ہیں۔ ان میں سب اقوام کی نسبت جذبہ شجاعت و جفاکشی زیادہ موجود ہے جو ایک ملت کی قوت اور غلبہ کے لیے سب سے زیادہ فیصلہ کن معنوی طاقت ہے۔

۷۔ جنگ میں نتیجہ دین پر مبنی ہے۔
۸۔ دین حق کا جذبہ توحید ہے | بالخصوص جب کہ وہ دین حق ہو اور اس میں توحید کی حقیقی اسپرٹ موجود ہو کہ اسباب کے علاوہ ان کو یہ یقین ہو کہ فسح خالق کائنات کی امداد پر موقوف ہے جس کی تمام علوی و سفلی نصرتیں اہل حق کے ساتھ ہوتی ہیں۔ چاہے ان کی تعداد اور سامان جنگ دشمن سے کم ہو۔

کَمْ مِنْ قَبْلِهِ قَلِيلَةٌ غَلَبَتْ
اکثر چھوٹی جماعت بڑی جماعت

نَفْسَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ
پرمیدان جنگ میں غالب آتی ہے۔
اگر اللہ کی مشیت ان کے ساتھ ہو۔

پھر جہاد کا یہ جذبہ کہ اسلام کے لیے جہاد بہر حال کامیابی ہے، یافتہ ہوگی یا
حیات فانی کو حیات اعلیٰ میں تبدیل کرنا ہوگا، اگر شہادت نصیب ہوئی۔ یہ
جذبہ اسلامی لشکر کے ہر فرد کو موت سے بے خوف کر دیتا ہے بلکہ موت محبوب
بن جاتی ہے۔ مجاہد دشمن کے پہاڑ کی برابر قوت سے ٹکر لینے میں بے باک ہو کر
لذت محسوس کرتا ہے۔

عاشقی توحید را بر دل زدن! دانگھے خود را بہر مشکل زدن
اگر بیہ نداری بجز محبت است و گر ترسی بہر موجش نہنگ است

اس دینی جذبہ کی وجہ سے اسباب اور مسبب الاسباب دونوں کی قوتیں
ہر سپاہی میں جمع ہوں گی جس کے سامنے صرف اسباب پر بھروسہ کرنے والی
قوم نہیں ٹھہر سکے گی۔

ماضی کی شاندار تاریخ | ایک قوم میں زندگی اور جو شش عمل پیدا کرنے
والی چیز اس قوم کی سابق تاریخ ہوتی ہے۔

کیونکہ تاریخ سے قوم کی زندگی بنتی ہے۔ اسلام کی سابق تاریخ جان فروشی اور
قربانی کی ایک بے مثال تاریخ ہے جو کسی دوسری قوم کو نصیب نہیں۔ اگر اہل
اسلام کو اپنے ماضی کی تاریخ سے مربوط کرنے کی کوشش کی جائے تو ایک

مجاہد اسلام ہائیڈروجن بم بن جائے گا جیسے ماضی کی تاریخ کا ایک ایک واقعہ
اس پر گواہ ہے۔

جو دیکھی ہسٹری اس بات پر کامل یقین آیا
جسے مرنا نہیں اسے جینا نہیں آیا!

ملت اسلامیہ میں سجد اللہ بے مثال بن جانے کے لیے یہ آٹھ اسباب موجود
ہیں جو دنیا کی کسی قوم کو حاصل نہیں لیکن اس قوت کو ہمارے انتشار اور لامرکزیت
نے تباہ کر دیا ہے۔ اگر ایک بار اسلامی یونین کی شکل میں یہ قوت منظم ہو جائے
تو روس، چین، امریکہ اور یورپ کے فیصلوں کی باگ ڈور اسی یونین کے
ہاتھوں میں ہوگی۔

اب ہم اسلامی یونین کا مختصر خاکہ پیش کرتے ہیں جو عالم اسلام کے تمام
مسائل کا واحد حل ہے۔ خواہ وہ کشمیر کا مسئلہ ہو یا قبرص کا یا عرب اسرائیل کا
مسئلہ ہو یا نا بھیریا کا جس کا نقشہ حسب ذیل ہے۔

تمام اسلامی مملکتیں خواہ ان کا نظام جمہوری ہو یا شاہی پھر مغربی
مسلم مرکزیت | جمہوریت ہو یا کسی دوسری قسم کی جمہوریت، نظام پارلیمانی ہو
یا صدارتی۔ وہ ایک مشترک پارلیمنٹ سے منسلک ہو جائیں جن میں ہر مملکت
سے حسب تعداد مملکت نمائندے منتخب کیے جائیں لیکن نمائندوں میں اس
امر کا لحاظ رکھا جائے کہ ان میں حسب ذیل صفات ملحوظ ہوں:-

صفات نمائندگان پارلمینٹ

- ۱۔ اسلام پر پختہ یقین۔
  - ۲۔ جرأت و شجاعت و تدبیر۔
  - ۳۔ عاقبت اندیشی اور سیاسی فہم۔
  - ۴۔ حرمین مال و جہاد اور ذاتی مفاد اور خود غرضی سے پاک ہونا۔
  - ۵۔ اسلام کی ضروری فہم اور دورِ حاضر کے سامراجیوں کے ہتھکنڈوں اور نفاق سے باخبر ہونا۔
  - ۶۔ اسلامی اعمال کی پابندی۔
- انہی تمام اسلامی دولے کا مندرجہ ذیل امور پر مشترک ضروری ہے:-
- ۱۔ امورِ خارجہ مشترک ہوں۔ ایک کا دوست سب کا دوست اور ایک کا دشمن سب کا دشمن ہو۔
  - ۲۔ دفاع اور دفاع سے متعلق کارخانے مشترک سرمایہ سے بنائے جائیں
  - ۳۔ صنعت مشترک، ایسی صنعت جس کے لیے ایک ملک کا سرمایہ کافی نہ ہو یا خام مواد میسر نہ ہو، ان میں مشترک تعاون سے کام کیا جائے۔

- ۴۔ تجارت، مصنوعات اور خام اشیاء کا تبادلہ حتی الامکان اسلامی یونین کے دائر میں ہو اور بتدریج اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ بیرونی درآمد کردہ اشیاء سے بے نیازی ہو سکے۔
- ۵۔ اسلامی اصولوں کے تحت یونین سے متعلق اسلامی ممالک کی مشترک بینک ہو اور بلا ضرورت غیر ممالک میں سرمایہ نہ رکھا جائے۔
- ۶۔ مناسب تعلیم میں کافی حد تک یکسانیت ہو۔
- ۷۔ عدالتی قانون سب ممالک اسلامیہ کا ایک ہو۔
- ۸۔ اگر ممکن ہو سکے تو اسلامی ممالک کی یونین کی سرکاری زبان بھی ایک ہو اور موزوں یہ ہے کہ وہ عربی زبان ہو۔
- ۹۔ کوشش کی جائے کہ تبلیغ کی آزادی کے باوجود ایسی سرگرمیوں پر پابندی لگائی جائے جو یونین کے بنیادی مقاصد سے متصادم ہوں۔

دور حاضر کے افکار کی بنیادی غلطی

سب سے پہلے ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ کیا دور حاضر کے نظریات میں غلطیاں موجود بھی ہیں یا نہیں؟ اس کے لیے ہمیں دور حاضر کے نظریات کو تقسیم کرنا پڑے گا۔

۱۔ خالص مادی نظریات:

۲۔ انسان سے متعلق نظریات (خواہ تمدنیات ہوں یا معاشیات و عمرانیات)

۳۔ ماوراء المادیات۔

ان تینوں کے ذرائع علم و احکام و خصوصیات میں بڑا فرق ہے۔ دور حاضر کے عقلیت نے تینوں پر بحث کی ہے اور تینوں کے متعلق اس نے نظریات قائم کیے ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ ان تینوں کا ایک بہت بڑی حد تک انسانی زندگی سے تعلق ہے اور تینوں پر عقل نے اس بنا پر غور کیا کہ وہ ایسے حقائق کو پاسکے جن کی وجہ سے انسانی زندگی اپنے حقیقی مقصد میں کامیاب ہو۔ کیونکہ عقل کی فکری حرکت کا آغاز اسی مقصد کے لیے ہوتا ہے۔

اب انیسویں صدی سے لے کر اب تک تقریباً ڈیڑھ سو سال سے زیادہ کی عقلی کاوشوں سے اگر انسان نے اپنے مقصد زندگی کو پایا ہے تو بے شک یہ فکری فلسفی اور سائنسی کوششیں قابل تحسین ہیں اور اس کی عقل و فکر کی راہیں سمت پر جانے اور منزل مقصود کو پاسنے کی صحیح راہ تھی اور اگر زندگی کا وہ مقصد حاصل نہیں ہوا تو یقیناً ہم کو یہ فیصلہ کرنا ہو گا کہ انسانی عقلیت کی راہ صحیح نہ تھی۔ بلکہ اس میں غلطی واقع ہوتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم اس مقصد کو متعین کریں جس کے لیے عقلی حرکات کا آغاز ہوا اور پھر عملی قوتوں نے ان عقلی نظریات کی موافقت کی۔

انسانی فکر و عمل کی تمام حرکات کا جو عقلی و عملی کاوشوں کے مقصد کا تعین مقصد ہے وہ چین اور اٹلینان ہے

نہ سونے اور چاندی انبار انبار یا قیمتی سوٹریں اور نہ بڑی بڑی بلڈنگ اور سامان تعمیشت یا حکومت کا کوئی بڑا عہدہ جس کی تصدیق اس امر سے کی جاسکتی ہے۔ کہ اکثر اوقات یہ سب چیزیں حاصل ہوتی ہیں لیکن چین اور اٹلینان بے چین ہیں۔
کا نام نہیں ہوتا۔ اگر یقین نہ آتے تو صدر جانسن اور اندرا گاندھی سے پوچھ لو کہ کیا تم کو ایک معمولی غریب آدمی کے برابر بھی چین حاصل ہے؟ لیکن ان دونوں کی بے چینی عام غریب اور معمولی اشخاص سے بہت زیادہ ہے اسی طرح یورپ اور امریکہ کے ارب پتیوں سے پوچھو کہ تم کو چین حاصل ہے؟

تو جواب ہو گا کہ نہیں۔

آپ نے اخبارات میں پڑھا ہو گا کہ یورپ اور امریکہ کے بہت کرڈپتی اور راب پتی ایسے تھے جنہوں نے دماغ کی بے چینی کی تاب نہ لا کر خودکشی کر ڈالی اور یہ تحریک چھوڑ کر مرے کہ۔

”ہم اس بے چین دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔“

اب اگر دور جدید کے عقلمندوں کی عقلی و عملی تگ و دو کی راہ صحیح ہوتی تو چین حاصل ہوتا۔ لیکن اس کے برخلاف جو بے چینی انسان کو دور حاضر میں نصیب ہوئی۔ اس کی نظیر انسان کی پوری تاریخ میں نہیں مل سکتی اور اس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ خاص کر اس ایٹمی دور ہائیڈروجنی خطرہ نے تو بے چینی کو عالمگیر شکل دے دی ہے تو کیا یہی وہ منزل مقصود تھی جس کے لیے ڈیڑھ دو صدی کی یہ کوششیں عمل میں لائی گئی تھیں؟

انقلاب مقصد زندگی کی نایابی کی بڑی دلیل لفظ ”انقلاب“ ہے جس کے معنی پلٹنے کے ہیں۔ اس دور میں جو نظام زندگی، جو نظام مملکت، جو نظام معیشت فکری کوششوں کے بعد قائم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد نعرۃ انقلاب بلند ہو جاتا ہے جس کا واضح مقصد یہ ہے کہ عوام اور نعرۃ انقلاب لگانے والے موجودہ نظام سے مطمئن نہیں، وہ اس کو پلٹ دینا چاہتے ہیں گویا وہ اپنے نعرۃ انقلاب کے ذریعہ اپنی بے چینی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ اقبال مرحوم خدا سے مکالمہ کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے جواب میں کہ ”کیا یہ جہان جدید تم کو موافق ہے؟“ کہتا ہے کہ: ”ہیں نے خدا سے کہا کہ موافق نہیں۔ ارشاد ہوا کہ اس کو توڑ ڈالو۔“

گفتا کہ جہان ما آیا بتوئے سازد

گفتم کہ نے سازد، گفتند کہ برہم زدوں

اس عالمی بے چینی سے یہ معلوم ہوا کہ دورِ حاضر کی فکری بے چینی کی مثال اور عملی کوششوں نے زندگی کو مقصود سے ہمکنار نہیں کیا اور تاہم روز زندگی نے اپنے طبعی و فطری مرکز کو نہیں پایا۔

اضطراب، انقلاب اور بے چینی انسان کی باطنی حرکت کا نام ہے اور چین اور اطمینان اس کے اصلی سکون کا نام ہے اور وہی اصل مقصد حیات اور راحت گمشدہ ہے۔ مثلاً پانی جب بلندی پر ہو تو وہ متحرک اور مضطرب رہتا ہے اور اگر اس کو اس بلندی سے کسی دوسری بلندی کی طرف منتقل کیا جائے تو بھی اس کا اضطراب اور متحرک ختم نہ ہو گا تا وقتیکہ وہ کسی نشیب جگہ میں پہنچ کر اپنے مرکز فطری و طبعی کو نہ پائے۔ یہی حاصل اس وقت ہماری زندگی کا ہے کہ عقل اس کو کبھی ایک جہاں اور کبھی دوسرے جہاں کی طرف منتقل کرتی ہے۔ کبھی تیسری کی طرف۔ لیکن اس کے اضطراب میں فرق نہیں آتا،

تا وقتیکہ زندگی اپنے فطری مرکز کو نہ پالے۔

اس بے چینی کا اصلی سبب خالق کائنات سے انسان کے تعلق کا منقطع ہونا ہے اور مادہ اور مادیات ہی سے وابستہ ہونا ہے مادہ متغیر ہے اور روح کے لیے وہ غیر فطری مرکز ہے اور خالق کائنات روح انسانی کا فطری مرکز ہے۔ روح جب فطری مرکز سے ہٹا دی گئی اور غیر فطری مرکز سے اس کو جوڑ دیا گیا تو اس کے حصے میں دوامی اضطراب اور بے چینی کا ہونا ایک لازمی بات ہے اور مادی ترقی چاہے کس قدر بلند ہو لیکن اضطراب دور نہ ہوگا۔

اسی حقیقت کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے :-

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ

الْقُلُوبُ ————— تعلق سے انسان کو چین اور اطمینان

نشیب ہو سکتا ہے۔

بقول اکبرؒ

دو ہی چیزیں ہیں بس محافظ دل کی

دنیا دنی کی ہوس بھانے دو

مانک کے بغیر گھر کی رونق نہیں کچھ

لیکن تہذیب جدید کا یہ حال ہے کہ

بھولتا جاتا ہے یورپ آسمانی باپ کو

بس خدا سمجھتا ہے اس نے برق کو اور بھاپ کو

طریق مغربی کی کیا یہی روش منمیری ہے

خدا کو بھول جانا اور بھو ماسوا ہونا

مادیات

مادیات کی بنیاد مادہ ہے۔ اس لیے جب تک مادہ معلوم نہ ہو تو مادیات کے متعلق کوئی قطعی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ مادہ کے متعلق ہزاروں سال سے فلاسفہ کی ذہنی اور فکری کادشیں جاری ہیں۔ لیکن ان سب میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔

یونان کے فلاسفہ قدیم نے مادہ عالم کی مادہ، قدیم فلاسفہ کی نظر میں حقیقت کے متعلق جو اسٹیڈی اور تحقیق کی ہے وہ شہرستانی کے مل نحل میں موجود ہے :-

۱۔ فطالینس کی رائے یہ ہے کہ "کائنات کی تخلیق عدم سے نہیں ہو سکتی اس لیے مادہ کا وجود ضروری ہے اور مادہ کائنات پانی ہے۔

۲۔ انکسیٹنس کی رائے یہ ہے کہ کائنات کا مادہ ہوا ہے۔

۳۔ انکسمندر کی رائے یہ ہے کہ مادہ کائنات کی کوئی شکل نہیں جس کو متعین کیا جاسکے۔

۴۔ فیثاغورث کی رائے یہ ہے کہ مادہ کائنات خدا ہے۔ جس سے کوئی چیز خالی نہیں۔ جس طرح کل اعداد ایک ہی کے تکرار سے بنتے ہیں اسی طرح خدا سے واعد اصل کائنات ہے۔

۵۔ اکنوقس کی رائے یہ ہے کہ کائنات کا مادہ واحد ہے۔

۶۔ ارمیندس کی رائے یہ ہے کہ عدد مادہ نہیں بلکہ پانی اور ہوا کا مجموعہ مادہ ہے۔

۷۔ ملیسوس کی رائے یہ ہے کہ مادہ ایسی ذات ہے جو زندہ اور عاقل اور انسانی ہے۔

۸۔ ہرقلیط کی رائے یہ ہے کہ مادہ آگ ہے جو پھر منقلب ہو کر ہوا بنی اور وہ بدل کر پانی بنا۔

۹۔ امبدوقلس کی رائے یہ ہے کہ مادہ عالم چار عناصر ہیں :-

۱۔ باد

۲۔ خاک

۳۔ آب

۴۔ آتش

ان میں محبت کی قوت باہم انفصام کے لیے اور نفرت کی قوت تفریق کے لیے موجود ہے۔

۱۰۔ دیو قراطیس کہتا ہے کہ مادہ عالم ذرات ہیں جو اند ہی ضرورت کی وجہ سے حرکت کرتے ہیں۔

۱۱۔ انکساغورس کہتا ہے کہ مادہ عالم ذرات متحرک ہیں جن کو خدا سے

علم و حکیم حرکت دیتا ہے۔

۱۲۔ سوفسطائے جن میں سے برذنا غور اس کی رائے یہ ہے کہ مادہ یا اور کسی چیز کا کسی کو بھی علم نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ عقل اور حس مسیح ذرائع علم نہیں کیونکہ لوگوں کی حالت ان دونوں چیزوں میں متغیبات ہے بلکہ غور جیسا فلسفی کی رائے یہ ہے کہ ہر چیز کی صحیح معرفت عقل اور حس کے ذریعہ محال ہے۔

۱۳۔ سقراط کی رائے یہ ہے کہ مادہ اور دیگر اشیا کا علم عقل کے ذریعہ ممکن ہے، حس کے ذریعہ ناممکن ہے۔

۱۴۔ افلاطون جو سقراط کا شاگرد ہے وہ کہتا ہے کہ مثالی اور تعمیری حقائق مادہ عالم سے ہیں لیکن افلاطون اور اس کا شاگرد ارسطو دونوں خدا کے قائل ہیں کہ مادہ خدا کے بغیر کسی موجود میں تشکیل نہیں ہو سکتا۔

یہ چودہ اقوال قدیم فلاسفہ کے ہیں جو ہم کو معلوم ہیں۔ نہ معلوم کہ اور کتنے اقوال ہوں گے جو ہمیں معلوم نہیں۔

جدید فلاسفہ یورپ اور امریکہ کی تحقیقات مادہ جدید فلاسفہ کی نظر میں

اور تبدیلی واقعہ ہوتی رہتی ہے اور جدید تحقیق سابق تحقیق کو رد کرتی ہے۔ اس لیے اب تک جدید فکر میں حسب ذیل تبدیلیاں ہوئیں:-

پہلا نظریہ یہ تھا کہ مادہ عناصر کا نام ہے۔

دوسرا یہ کہ مادہ سالمات یعنی ایٹمی اجزاء کا نام ہے۔

تیسرا یہ ہے کہ مادہ برق پاروں کا نام ہے۔

اب تک، جدید فلسفہ اسی حد تک پہنچا ہے لیکن جدید فلاسفہ میں سے بعض کی تحقیق یہ ہے کہ:-

”بالآخر برقیّت بھی ختم ہو جاتی ہے اور آخر میں صرف ایک نور باقی رہ جاتا ہے۔“

یہ سب خرابی اس غلط جذبہ اور تخیل سے پیدا ہوئی کہ عدم اور نیستی سے کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی۔ لیکن یہ خیال ہی سرے سے غلط ہے کہ نیستی سے ہست نہیں ہو سکتی۔

اسلامی زاویہ نگاہ سے کائنات عالم تو ہست نیست سے ہست ہونا

آئی لیکن خود مادہ عدم سے وجود میں آیا گویا عدم سے وجود اور نیستی سے ہستی کا واقعہ موجودہ عالم سے قبل صرف ایک بار ہوا۔ ازاں بعد جس قدر قدرت کی تخلیق ہیں، وہ سب اشیا ہست سے ہست ہوئیں۔

اب جدید فلاسفہ یا قدیم فلاسفہ جو مادہ کی ازلیت کے قائل ہیں۔ ان کے پاس اس کے سوا کوئی دلیل نہیں کہ مادہ اگر ازلی نہ ہو تو وہ بھی پیدا کیا گیا

ہوگا اور ظاہر ہے کہ مادی اجسام تو مادہ سے پیدا ہیں لیکن مادہ عدم سے پیدا ہوا ہوگا۔ حالانکہ مشاہدہ میں کوئی ایسی چیز نہیں جو دستیاب ہو سکتی ہو جو نیست سے ہست ہوتی ہو۔ یہ صرف مغالطہ ہے جو واقعہ مشاہدہ کرنے والوں اور مشاہدہ کے وجود سے بہت پیشتر صرف ایک ہی مرتبہ وجود میں آیا ہو۔ وہ اس زمانہ اور اس وقت کیونکر زیر مشاہدہ آ سکتا ہے۔ جس واقعہ کو جس وقت سے اختتام میں ہو، وہ ایک دوسرے وقت میں کیونکر وجود میں آ سکتا ہے۔

ایک صاحب نے جو آریہ سماج کے بہت بڑے پنڈت تھے اور اس خیال کے قائل تھے کہ نیست سے کوئی چیز ہست نہیں ہو سکتی ورنہ ہمیں دیکھا دو۔ میں نے کہا یہ سوال ایسا ہے کہ بغداد موجود نہیں۔ ورنہ اسی ہندوستان میں بغداد بٹھے دیکھا دو، جب میں مان لوں گا تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ آج ہمارے ہمارے چلو وہیں دکانیں گے۔ وہی میں ہم آپ کو بغداد کیسے دکھا سکتے ہیں؟ ہم بغداد کا وجود مانتے ہیں لیکن اپنے اصلی مقام میں مانتے ہیں۔ وہی میں ہم نے نہ بغداد کے موجود ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور نہ مشاہدہ کیا۔ تو اسی طرح مشاہدہ جیسے مکان سے بدلتا ہے اور زمانہ سے بھی بدلتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ دارا اور سکندر کی جنگ ناممکن ہے ورنہ ہمیں کوئی مشاہدہ اسی زمانہ میں کر لیتے تو جواب یہی ہوگا کہ یہ واقعہ اپنے مخصوص زمانہ اور وقت میں ہوا۔ تم ہمیں اس زمانہ میں پہنچا دو تو مشاہدہ کرا دیں گے۔

اسی طرح جس وقت موجودہ نظام عالم سے قبل مادہ نیست سے ہست ہوا تو اس وقت میں ہمیں پہنچا دو تو مشاہدہ بھی کرا دیں گے۔ یہی ہے اس عظیم مسئلہ کی حقیقت، جس پر موجودہ فلسفہ مبنی ہے۔

۲۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان چونکہ کوئی چیز مادے کے بغیر پیدا نہیں کر سکتا تو اس سے خیال قائم کیا گیا کہ خدا بھی نہیں کر سکتا۔ اس نظریہ میں خدا کی قدرت کو انسانی قدرت پر قیاس کیا گیا ہے۔

یہ بھی بالکل غلط ہے۔ ہمیں خدا سے تو کوئی نسبت نہیں۔ نہ کسی چیز میں شرکت کہ وہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں لیکن مخلوق میں ایک مخلوق کی قدرت دوسری مخلوق پر قیاس نہیں کی جاسکتی۔ چوٹی اور ماتحتی دونوں مخلوق ہیں اور دونوں حیوانیت میں شریک ہیں لیکن ماتحتی کی قدرت چوٹی کی قدرت پر قیاس نہیں کی جاسکتی کہ چونکہ چوٹی بیس میں بوجھ نہیں اٹھا سکتی تو ماتحتی بھی نہیں اٹھا سکتا۔ اگر کوئی یہ قیاس کرے تو بڑی غلطی کا مرتکب ہوگا چوٹی جو کام نہیں کر سکتی، ماتحتی وہ کر سکتا ہے۔ لہذا ہم جو کام نہیں کر سکتے کہ نیست سے ہست کریں تو خالق کائنات قادر مطلق وہ یقیناً یہ کام کر سکتا ہے۔

۳۔ سائنس کے قواعد کے مطابق مادہ کی ازلیت کا تخیل استقرار اور تجربہ سے قائم کیا گیا اور استقرار اس وقت دلیل بن سکتا ہے کہ تمام ہو۔ ورنہ بہت زیادہ تک بینا میں تصاویر متحرک نظر آتی تھیں لیکن بولتی نہ تھیں۔ اس وقت کا استقرار یہ

مختار تصاویر بنیاد نہیں ہوں سکتیں۔ لیکن مابعد زمانہ میں جب ہونے لگی تو وہ استقرار باطل ہوا کیونکہ یہ جدید واقعہ سابق استقرار و تجربہ کرنے والوں کے تجربہ سے خارج تھا تو ممکن ہے کہ کوئی ایسا صحیح واقعہ بھی ہو جو انسان کے تجربات سے خارج ہونے کے باوجود اپنی جگہ دو دو فی چار کی طرح صحیح اور درست ہو اور وہ واقعہ نیست سے ہست ہونے کا ہے۔ اسی طرح تمام عجائبات سائنس سابق تجربہ سے خارج تھے۔ لیکن اب یہ تسلیم شدہ ہیں۔

۴۔ مادہ ہی اجسام مادہ سے پیدا ہوئے اور خالق کائنات نے پیدا کیا۔ اب خود مادہ اگر کسی اور مادہ سے پیدا ہو تو تسلسل لازم آئے گا۔ لہذا خود مادے کا وجود کسی اور مادہ سے نہیں بنا، ورنہ پھر اسی دم مادے سے متعلق سوال پیدا ہوگا جو ختم نہ ہوگا۔ لہذا اس لحاظ سے کائنات مادی ہے۔ اس کے لیے مادہ ضروری ہے لیکن خود مادہ غیر مادی ہے جس کے لیے اور مادے کی ضرورت نہیں۔

باقی اگر اس میں شبہ ہو تو خود انسانی آنکھ کے البصار اور مشاہدہ کو دیکھو کہ تمام کائنات کا البصار و مشاہدہ آنکھ کے البصار سے ہوتا ہے لیکن خود البصار مبہرات سے نہیں یعنی کل چیزیں ہم نظر سے دیکھتے ہیں لیکن خود نظر، نظر نہیں آتی اور نظر کا وجود نظر آنے سے بے نیاز ہے۔ اسی طرح کل مادیات مادے بن گئے ہیں لیکن خود مادہ مادہ سے بے نیاز ہے کہ وہ کسی اور مادہ سے

بن گیا ہو۔ بلکہ وہ بلا مادہ وجود میں آیا ہو۔ البتہ وجود میں آنے والے خدا کی ہستی لازمی ہے یعنی مادے کے لیے دیگر مادہ کی ضرورت نہیں البتہ فاعل خالق کی ضرورت ہے۔

پہلی قسم یعنی انکار جدیدہ جو مادیات سے متعلق ہوں، ان میں اکثر آرام سے ہو سکتی ہیں کہ وہ مشاہدہ اور تجربہ سے متعلق ہیں اور مادہ چونکہ بے جہان اور بے اختیار چیز ہے اس لیے مادہ سے متعلق ایک بار بعد از تجربہ جو نظریہ قائم ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی دخلت نہیں ہوتی اور قائم رہتا ہے مثلاً اگر دو سالمات دایٹم، ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ایک سالمہ کو ترتیب دی جائے تو یہ حال میں اس عمل سے پانی برآمد ہوگا۔ اس لیے اس قسم میں اختلاف کی گنجائش کم ہے اور ہم آسانی سے حکم لگا سکتے ہیں کہ فلاں مادی شے سے فلاں حالات و شرائط کے تحت فلاں خاصیت، ظاہر ہوگی۔

لیکن دوسری قسم یعنی عالم انسان کے متعلق عالم انسان سے متعلق علوم کسی نظریہ کے متعلق ہم قطعی حکم نہیں لگا سکتے کیونکہ اس میں قطعی اسباب و نتائج کا حکم لگانا اس لیے دشوار ہے کہ انسان مادہ کی طرح مجبور و بے اختیار چیز نہیں کہ مجبور کسی قانون کا محکوم ہو بلکہ اس کا آزاد ارادہ ہر قانون کو توڑ سکتا ہے اور اس کا اختیار علت و

معلوم کے سلسلے کو درہم برہم کر سکتا ہے اور قطعی علت کا تعین مشکل ہے۔ مادہ سے متعلق نظریہ سے اگر کوئی انکار کر دے تو تجربہ اور مشاہدہ سے اس کو قائل کیا جاسکتا ہے لیکن انسان سے متعلق امور ایسے نہیں۔

مثلاً گذشتہ جنگ میں فرانس کی شکست کا سبب اشتراکیوں کے ہاں سرمایہ دارانہ نظام تھا۔ آمریت پسند کہتے ہیں، شکست کا سبب فرانس کا جمہوری نظام تھا۔ پابند مذہب طبقے کے نزدیک شکست کا سبب فرانس کا اخلاقی انحطاط تھا۔ لیکن ہمارے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں کہ ہم کسی ایک سبب کی صحت کو قطعی طور پر ثابت کر سکیں۔

نتیجہ امور انسانیہ کا بھی یہ حال ہے کہ اس میں قطعی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔ مثلاً انسانی معلوم کے متعلق عام قاعدہ یہ ہے کہ جب ایک قوم شکست کھاتی ہے تو اس میں مادی اور اخلاقی انحطاط شروع ہو جاتا ہے لیکن گذشتہ جنگ میں جرمنی نے شکست کھائی اور اس کی مادی قوت اور اخلاقی عزیمت اور ہمت میں ترقی ہوئی۔

اس سے معلوم ہوا کہ قسم اول یعنی مادہ کے برخلاف اس قسم دوم یعنی انسانی فطرت کے قوانین اتنے غیر متعین اور نامعلوم ہیں کہ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ فلاں معاملہ انسانی سے فلاں وقت فلاں نتیجہ برآمد ہوگا۔ لیکن عصر جدید کی عقلیت نے انسانی امور اور خواہ وہ تمدن ہو یا معاشیات یا عمرانیات کے متعلق جو

نظریے قائم کیے اس پر مادیات کی طرح یقین کرنے لگی۔

حالانکہ یہ معلوم ہے کہ عالم طبیعی میں حق و صداقت کا پانا جس قدر آسان ہے، تمدنی اور معاشرتی امور میں جو انسان سے متعلق ہیں اتنا ہی مشکل ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ انسان مادیات اور طبیعیات کا تجربہ کر کے جو رائے قائم کرتا ہے۔ اس میں تجربہ کنندہ انسان خالی الذہن اور غیر جانبدار ہوتا ہے لیکن جب وہ انسانیت کے میدان میں قدم رکھتا ہے اور تمدنیات اور معاشریات کو سوچتا ہے تو اس کا ذہن ان چیزوں کے متعلق پہلے سے ایک خاص عقائد و تصورات رکھتا ہے اور اس کی قوم بھی ان چیزوں کے متعلق ایک خاص عقائد رکھتی ہے۔ اس لیے دہشمنی و قومی خصوصیات سے الگ ہو کر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ بلکہ وہ جسمانی امور کی چھان بین اپنے شخصی و قومی مزاج کے تحت کرتا ہے جس کی وجہ سے حقیقت تک رسائی عقلیت کی راہ سے مشکل ہو جاتی ہے اور تمدنی اور معاشرتی مسائل میں عقلیت کو غلطیاں واقع ہو جاتی ہیں۔

اگر ہم مان بھی لیں کہ مادی اور تمدنی مسائل کے اس واضح فرق کے باوجود ہم حقیقت کو پا سبی سکتے ہیں تو دیگر اقوام کو ہم کسی دلیل سے قائل نہیں کر سکتے اور تا وقتیکہ انسانوں کے پاس تمدن کا ایسا مضبوط اساس موجود نہ ہو جس پر سب اقوام کا اتفاق ہو تو تمدن کو پائیداری نہ ہوگی اور اس کی جڑیں ہر وقت ہلکی رہیں گی۔

ایک اعتراض اور اس کا جواب | یہ اعتراض کہ اس واضح فرق کو علماء مغرب
 نے کیوں نہ سمجھا اور کیوں بے ہودہ طور
 پر انہوں نے اپنی عمریں اور محنت تمدنی اور معاشرتی مسائل میں صرف کی اس
 کی وجہ اور جواب عقلیت کی نشاۃِ جدیدہ کی تاریخ سے نمایاں ہیں کہ عقلیت جدیدہ
 کو مسیحیت سے جو اس وقت عقل کی راہ میں رکاوٹ تھی اور اس کی بنیادی مسائل
 مثلاً الوہیت مسیح تین ایک اور ایک تین اور معادیت مسیح پر ایمان لانے سے
 گناہوں کا کفارہ ہونا پسند نہ مسمول امور کا مجموعہ تھے۔ ان سے عقلیت کو بڑھتی
 اور جب عقلیت کو فتح ہوتی تو انہوں نے تمام ادیان کا خواہ مخرف اور غلط ہوا
 جیسے مسیحیت یا حق اور فطرتی ہو جیسے اسلام، سب کا انکار کیا اور سب
 سے پہلے انتقام لینا چاہا۔ جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ تمدنی اساسات کا الہامی
 دروازہ انہوں نے بند کیا اور عقل کی راہ سے تمدن کو بھی تھل کر ناپا یا جس کا
 نتیجہ یہ ہوا کہ انسانی تمدن الہامی بنیاد کو اور خدائی اساسات اور بنیادوں سے
 ہٹ کر عقل کی بنیادوں پر قائم کیا گیا جس کی حقیقت تک رسائی کا ذریعہ عقل
 کے پاس موجود نہ تھا اور نہ عقل جذبات و میلانات نفسی کی دخل اندازی سے
 خالی ہو سکتی۔

نتیجہ یہ نکلا کہ عقلیت جدیدہ نے ایک ایسا تمدن قائم کیا جس میں حرص
 و خواہشات نفس کی تکمیل اور درندہ صفت خوریزی کے سوا کچھ نہ تھا۔ اور

انسانی تمدن جاہلانہ دور کے تمدن سے بھی زیادہ پستی میں جاگرا۔ کیونکہ جاہلانہ دور
 تمدن میں بھی کچھ نہ کچھ الہامی بنیادیں موجود تھیں اور تعجب یہ ہے کہ اس برخورد
 غلط اور غیر فطری تمدن کے استحکام میں روز بروز اضافہ کی کوشش کی جاتی
 رہی جس سے اس کے زخم اور بڑھتے چلے۔ جیسے بقول مولانا روم :-
 ”جو کائنات قدم میں چھچھ گیا ہو اور صاحب قدم چٹکارا پائے کے
 لیے اس کو زور سے زمین پر مارے تو قدم زیادہ زخمی ہوگا۔“

تمدن حاضر زندگی کے قدم کاٹنا ہے۔ جتنا قدم زمین پر مارا جائے گا اتنا
 کاٹنا مضبوط ہو کر قدم مزید زخمی کرے گا۔ اصلی علاج یہ ہے کہ ہوشیار آدمی اگر
 کائنات کو نکال کر دور چھینکے کہ اور اس کو مضبوط کر دے۔
 ان انسانی اور تمدنی مسائل میں جدید عقلیت کی جذباتی لغزشوں و غلطیوں
 کے لیے عورت کے مسئلے کے متعلق ان کی آراء ملاحظہ ہوں جن سے ان کی
 لاعلمی نمایاں ہے۔

سب سے پہلے فکر جدید نے عورت کو انسانی حقوق
 عورت اور مغرب | سے محرومی کی بنیاد پر اپنے تمدن کی بنیاد قائم کی اور
 یہ قانون بنایا کہ :-

۱۔ عورت شادی کے بعد اپنے پدری انا بے
 کٹ کر شوہر کے خاندان کا ایک فرد ہے۔ اس کی تمام ملکیت شوہر

کی ہے اور وہ خود کسی چیز کی مالک نہیں بن سکتی اور نکاح ہونے کے باوجود جب تک رخصتی نہ ہو تو خاوند کی ملکیت سے اس کا تعلق نہیں اور خاوند کے مرنے پر وہ وارث نہیں ہو سکتی۔

۴۔ شادی شدہ عورت کو جب شوہر کے گھر میں نہ ہو اپنی اولاد سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر ماں مر گئی یا اس کی اولاد تو ان کے درمیان وراثت نہ ہوگی۔ بلکہ کنہ کار تیس اور سرپرست سب چیز کا حقدار ہے۔ قانون روما المقازمات القشریۃ بین القوانین الوضعیۃ المدینیۃ والتشریع الاسلامی۔ سید عبد اللہ ص ۱۱۱

۳۔ عورت کو خرید و فروخت اور کسی معاملہ کا اپنی ملکیت میں بھی شوہر کی اجازت کے بغیر کسی قسم کا اختیار حاصل نہیں۔ ۴۔ عورت کے املاک پر شوہر کا تسلط حاصل ہے۔ وہ خرید و فروخت اور شرکت کا اختیار نہیں رکھتی۔ (حوالہ مذکورہ) قانون فرانس ص ۱۱۱

۵۔ عورت کسی معاملہ میں مدعیہ یا مدعی علیہا نہیں بن سکتی اور نہ عدالت میں حاضر ہو سکتی ہے۔ جب تک شوہر کی اجازت نہ ہو۔ (حوالہ بالا ص ۱۱۱)

عقلیت جدیدہ نے ان قوانین کے تحت عورت کو بے بس جانوروں

کی طرح بے اختیار اور شوہر کی ملکیت قرار دیا۔ لیکن بعد ازاں عقلیت جدیدہ کا یہ تفریطی جذبہ جب افراطی بندہ میں تبدیل ہو گیا تو تمدن کی بنیاد عورت کی حریت اور کلی آزادی پر قائم کی گئی اور اس کو مردوں کے ساتھ تمام امور میں مساوی قرار دیا۔

اب عورت کو بلا اجازت شوہر ہر مرد سے خلوت و جلوت میں ملنے کی آزادی حاصل ہوئی اور جس قدر شوہر کا متاعا، عورت بھی اسی طرح کما لے لگی اور ازدواجی رشتہ اس قدر کمزور ہوا کہ عورت جب چاہے کسی خوب صورت اور مالدار شخص سے تعلق قائم کر کے شوہر سے علیحدہ ہو سکتی ہے۔

جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عائلی زندگی کا تمدنی نظام درہم برہم ہوا۔ بعض شوہر عورتوں کی اس بغاوت سے تنگ آکر خودکشی کرنے لگے اور مشہور لٹوسی نے دو مین (WOMAN) نام کتاب عورت پر لکھی جس میں یہ فیصلہ کیا کہ ”یورپ کی عائلی تباہی کا علاج اب صرف یہی ہے کہ عورت کو دنیا میں مشرق کے قواعد کے تحت دوبارہ کنٹرول کیا جائے۔“

لواطت کو تمدن کے لیے تباہ کن سمجھ کر عقلیت قدیمہ کا پہلا تمدنی لواطت قانون یہ تھا کہ اس فعل خبیث کو جرم قرار دیا جائے اور قرار دیا گیا۔ لیکن عقلیت جدیدہ کی عطا کردہ بے لگامی نے یورپ کو اس فعل بیک و جبہ سے سدوم اور عموریہ بنایا تو خود برطانوی پارلیمنٹ کے ماورپدر آزاد ممبران نے لواطت کو جائز قرار دیا اور ملکہ الزبتھ کے دستخط سے اس کو ملک کا

قانون بنادیا گیا۔

کیا ان واقعات سے اس امر کی تصدیق نہیں ہوتی کہ قدرتی مسائل کی پیچیدگی عقل حل نہیں کر سکتی۔ اس میں الہام ربانی کی ضرورت ہے۔

بقول اقبالؔ

فساد کا ہے فرنگی و مباشرے میں ظہور
کہ مرد سادہ ہے بیچارہ زن شناس نہیں

عقلیت جدیدہ اور ماوراء الطبیعات

ماوراء الطبیعات سے وہ حقائق مراد ہیں جو مادی تجربات سے خارج ہوں اور انسان عقل اور حواس یا وجدان کے ذریعہ ان کے متعلق کوئی قطعی فیصلہ نہ کر سکتا ہو۔ یہ ظاہر ہے کہ انسانی تجربہ کے لیے دو امر ضروری ہیں:

اول یہ کہ ان امور کو انسان سے استحاذ زمانی ہو۔ یعنی تجربہ برا استحاذ زمانی کنندہ انسان اور وہ زیر تجربہ امور ایک وقت میں موجود ہوں۔

اس اصول کے تحت قبل الانسان یا مبدیہ الانسان سے دال الف مبدیہ بر عالم متعلق امور سائنسی دائرہ سے خارج ہیں یعنی یہ فیصلہ

کہ انسان سے پہلے کیا تھا یا انسان کا آغاز کب اور کس طرح ہوا۔ یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ انسان کے ذرائع معلومات سے خارج ہونے کی وجہ سے انسان کے لیے غیبات ہیں۔ نہ وہ اپنے آغاز کے متعلق کوئی قطعی فیصلہ کر سکتا ہے اور نہ آسمان وزمین، آفتاب و ماہتاب اور سیارگان کے متعلق کوئی قطعی رائے قائم کر سکتا ہے۔ اگر کوئی رائے قائم بھی کرے تو وہ اٹکل سچو اور تخمینی اور خیالی رائے ہوگی نہ حقیقی۔

قرآن نے اسی حقیقت کو اس انداز میں بیان کیا ہے:-

مَا أَشْهَدُ تَهْمًا خَلَقَ
الْكَوْنُ وَالْأَرْضَ وَالْزَمَانَ
خَلَقَ الْفَيْسُخَ مَا كُنْتُ
مُتَّخِذًا الْمُفْضِلِينَ عَصَةً
میں نے ان منکرین کو نہ آسمان و
زمین کی پیدائش کے وقت حاضر
کیا تھا اور نہ انسان کی پیدائش کے
وقت اس میں نے ایسے گمراہ

افراد کو تخلیقی رازوں کا درست و بازو بنایا تھا۔

اب، منتہی انسان اسی اصول کے تحت بعد انسان اور موت انسان کے بعد کے واقعات جس کو منتہائے انسان کہنا چاہیے۔ انسان کے ہم زمان نہیں یعنی انسان ان کے متعلق کوئی قطعی رائے قائم نہیں کر سکتا۔ عالم قبر و برنخ ہو یا عالم آخرت، دونوں انسانی تجربات اور سائنس کی دنیا سے خارج ہیں۔ اس لیے انسان کی رائے ان امور کے بارے میں کوئی وقعت نہیں رکھتی۔

۲ روحانیات دوسرا امر یہ کہ وہ کثیف اشیا ہوں۔ لہذا وہ لطیف اشیا میں جن تک انسانی تجربات اور تحلیل و تجزیہ کی رسائی نہیں۔ وہ تجزیہ و تحلیل سائنس کے دائرے سے خارج ہیں۔ ایسی چیزیں خالق کائنات کی ذات، ملائکہ، ارواح انسان، عقائد و اخلاق و اعمال انسانی کا حسن و قبح اور انسان کی پوری زندگی کے تمام دائروں میں دنیا قبر و آخرت میں، ان کے نفع و ضرر کی تعیین اور ان کے حدود کی تشکیل،

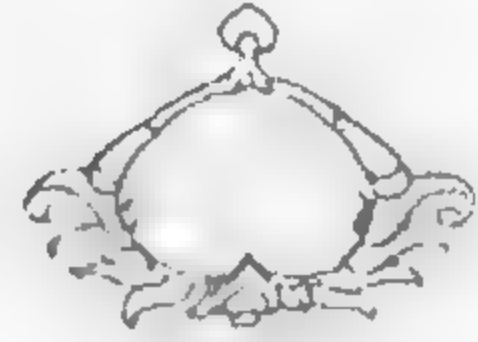
انسانی یا سائنسی تجربات سے خارج ہیں۔ اس لیے انسان ان تک رسائی پانے سے قاصر ہے۔ بلکہ ان تینوں چیزوں میں انسان، منتہا انسان، روحانیات لطیفہ نہایت کا ذریعہ صرف وحی الہی اور الہام ربانی ہے جو انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ انسان ان کو حاصل کر سکتا ہے اور حاصل ہونے کے بعد وہ انسانی ذرائع سے متصادم نہیں بلکہ انسانی ذرائع علم کے موافق ہیں۔

مثلاً کان سے آوازوں اور تقریروں کا علم ہوتا ہے اور آنکھوں سے رنگوں اور اشیا۔ کے چھوٹے بڑے ہونے کا علم۔ اب کان آنکھ کی معلومات سے عاجز ہے اور آنکھ کان کی معلومات سے، لیکن ان دونوں الگ الگ دائروں کی معلومات میں تضاد و تخالف و تضاد نہیں۔ اسی طرح حس عقل کی معلومات سے قاصر ہے اور عقل حس کی معلومات سے۔ لیکن دونوں میں ٹکڑ نہیں۔ یہی حال حس و عقل کو وحی الہی کے ساتھ ہے کہ یہ دونوں قوتیں وحی کے ذریعہ حاصل کردہ معلومات تک رسائی نہیں پاسکتی لیکن ان دونوں کے علوم کو وحی کی معلومات سے کوئی تضاد نہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ حس صحیح اور عقل سلیم اور وحی کی معلومات میں تضاد ناممکن ہے۔ کیونکہ دو صحیح چیزیں ایک دوسرے کی ضد نہیں ہوتیں۔ اس لیے مذہب اور سائنس میں تضاد کا امکان ہی نہیں۔ دونوں کے دائرے الگ الگ ہیں۔ سائنس دائرہ مذہب تک پر واز ہی نہیں کر سکتی۔

اگر سائنس مذہب دشمنی کے انتقامی جذبہ کے تحت مذہبیات میں غلط
کرنے لگے تو خود سائنس انسانیت کے لیے باطنی زہر بن کر انسانیت کی تباہی
پر منتج ہوگی۔ جیسے دورِ حاضر کی سائنسی کج دماغی اور بے راہ روی سے ایسا
ہو رہا ہے۔

لامارک کا نظریہ ارتقاء

اور
چھ دلائل سے اس کی تردید

سب سے پہلے لامارک (LAMARCK) نے ثابت کیا کہ عمل ارتقاء خارجی
قوتوں کا اثر نہیں بلکہ جب کسی نوع میں پُر زور خواہش پیدا ہو جاتی ہے تو اس
کے اندرونی مہیجات سے ارتقاء شروع ہو کر نشوونما پاتی ہے۔
اس نے بچے کی مثال دی کہ پیدائش سے کچھ عرصہ بعد بچہ میں یہ خواہش
جوش مارتی ہے کہ وہ بھی اپنے بڑوں کی طرح اپنے پیروں پر چلنے لگے۔ یہاں تک
کہ رفتہ رفتہ اس میں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مختلف انواع
نے درجہ بدرجہ نیچے سے اوپر تک بلند نوع کی شکل اختیار کی۔ اسی طرح اونٹ
کی گردن پہلے دیگر حیوانات کی طرح چھوٹی تھی لیکن جب درختوں کے نیچے
پتے دیگر حیوانات نے کھا لیے تو غذا کی ضرورت سے ان میں لمبی گردن ہونے
کی خواہش پیدا ہوئی۔ چنانچہ رفتہ رفتہ اس کی گردن لمبی ہو گئی۔
دلیل اول: انسان کو ارتقائی مخلوق ماننے کی یہ توجیہ جو لامارک نے
کی۔ مجنوں کی بڑے زیادہ نہیں۔ ادنیٰ درجہ کی مخلوق جادو ہے، پھر نبات

پھر حیوان، پھر انسان ہے۔ جماد میں تو سرے سے خواہش ہی موجود نہیں کہ وہ ارتقاء کا سبب بنے۔ نبات اور حیوان میں اگر کسی قسم کی خواہش موجود بھی ہے تو وہ اس قدر باشعور کہاں ہے کہ وہ کسی بلند نوع کی بلندی اور برتری کو معلوم کر کے اس کی پرجوش خواہش کرے۔

دلیل دوم: خواہش کے لیے تصور کامل کی ضرورت ہے۔ ہم آگے گمانے کی خواہش یا گورنر بننے کی خواہش اس وقت کر سکتے ہیں کہ ہمیں آگ اور گورنری کے متعلق پورا علم ہو، تصور ہو۔

دلیل سوم: یہ کہ خواہش کے لیے اسباب ممکنہ کی ضرورت ہے۔ ہر پست درجہ کی نوع میں موجود نہیں تو وہ ایک بلند نوع کی طرف ارتقاء کی خواہش کیونکر کر سکتی ہے۔ جب کہ تکمیل خواہش کا سامان موجود نہ ہو۔ کیا ایک بچہ تعلیم آدمی یہ خواہش کر سکتا ہے کہ وہ چیف انجینئر یا سول سرجن بن جائے؟ اونٹ کی مثال میں اونٹ کہ پاس گردن کی لمبائی کے لیے کیا اسباب تھے جو اس نے گردن لمبی ہونے کی خواہش کی؟ باقی بچے کی مثال میں ضعف سے قوت کی طرف انتقال خود بچے کی فطرت کا لازمی نتیجہ ہے کہ وہ فطرۃً بتدریج نشوونما پاتا ہے۔ اس میں خواہش کا دخل نہیں۔ اگر خواہش نہ کرے جب بھی مقررہ وقت پر اپنے پاؤں سے چلے گا۔

دلیل چہارم: چونکہ بات یہ ہے کہ ادنیٰ نوع مثلاً حیوان مطلق سے۔

انسان بن جانا۔ اگر حیوان کی کسی نوع کی خواہش کا نتیجہ ہو تو اس کو انسانی صورت، انسانی ڈھانچہ اور انسانی صفات و خصوصیات کا علم ہونا ضروری ہے۔ لیکن اس وقت تو انسان وجود میں نہیں آیا تھا تو اس نے انسانی حقیقت کو کیسے جانا کہ اس کی طرف ارتقاء کرنے کی خواہش اس میں پیدا ہوئی۔

دلیل پنجم: پانچویں بات یہ ہے کہ انسانی کمالات اس پست نوع میں موجود نہیں تھیں تو مطلقاً سے ثابت کیسے وجود میں آیا۔ جب کہ صرف طبعی ارتقاء سے ایسا ہوا اور فاعل حکیم یعنی خالق کائنات کا عمل اس میں مؤثر نہیں تھا۔

دلیل ششم: چھٹی بات یہ ہے کہ انسان بن جانے کے بعد ارتقاء کیوں رک گیا؟ اور اس سے آگے چل کر کسی اور اکمل نوع کی طرف ارتقاء کیوں نہیں ہوا؟ بلکہ یہ عمل ارتقائی مسلسل جاری رہنا چاہیے۔ خواہ نمونہ موجود ہو یا نہ ہو۔

جماد کے وقت نبات نہ تھا۔ نبات کے وقت حیوان نہ تھا حیوان مطلق کے وقت انسان نہ تھا اور درمیان میں کسی خالق حکیم کا دخل عمل بھی نہ تھا۔ تاکہ کچھ وقت تک ارتقائی عمل کرتا اور پھر اپنے ارادے سے اس کو بند کرتا بلکہ یہ سب کچھ صرف طبعی رفتار سے ہوا تو انسان پر پہنچ کر کیوں ارتقائی عمل ختم ہوا؟

ڈارون کا نظریہ ارتقاء اور اس کی تردید

ڈارون نے بھی عالم فطرت کی تخلیق کی توجیہ لامارک کی پیروی میں ارتقاء کے نظریہ کے تحت کی۔ لیکن اس کا ارتقاء لامارک کے ارتقاء سے مختلف ہے۔ ڈارون نے اپنا ارتقاء تنازع للبقا۔ انتخاب طبعی اور بقا۔ اصل کے اصول پر قائم کیا۔ اس کا دعویٰ ہے کہ فطرت صرف اسی نوع کو باقی رکھتی ہے جس میں بقا۔ کی صلاحیت ہو۔ باقی تمام انواع رفتہ رفتہ فنا ہو جاتی ہیں اور فطرت انتخاب طبعی کے اصول کے تحت صرف انہیں انواع کا انتخاب کرتی ہے، جو اس معیار پر صحیح اتریں، باقی کو فنا کرتی ہے اور اسی نتیجہ کا نام بقا۔ اصل ہے۔ اور انواع کی باہمی کشمکش کا نام تنازع للبقا۔ ہے۔

اونٹ کی مثال کی اس نے یہ توجیہ کی ہے کہ لمبی گردن اونٹ کی خواہش کا نتیجہ نہیں بلکہ ابتداء میں دونوں قسم کے اونٹ موجود تھے۔ چھوٹی گردن والے بھی اور لمبی گردن والے بھی۔ دونوں میں تحصیل غذا کے لیے کشمکش رہی جب نیچے کے پتے اونٹوں نے کھا کر صاف کر دیئے اور صرف بلند پتے رہ گئے، جس کو چھوٹی گردن والے اونٹ نہیں پہنچ سکتے تھے تو وہ سب بھوک سے فنا ہوئے اور اصل یعنی لمبی گردن والے اونٹ رہ گئے۔ پھر ان میں کوالدو

تنازل کا سلسلہ جاری رہا جس سے فنا شدہ اونٹوں کی کمی پوری ہو گئی۔ یہ ہے نظریہ ڈارون۔ جس کی بناء پر ہے کہ بے رحم فطرت صرف قوی کو باقی رکھتی ہے اور کمزور کو مٹا دیتی ہے۔ ارتقاء کا اصلی بانی لامارک ہے۔ لیکن یورپ میں اس کا نظریہ مقبول نہ ہو سکا اور ڈارون کا نظریہ مقبول ہوا۔ اگرچہ انکار خدا اور مادی ارتقاء پر دونوں متفق تھے۔

وجہ یہ تھی کہ یورپ کے دور جدید میں کسی نظریہ کی مقبولیت معقولیت کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ ان کے جذبات کے موافقت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ چاہے وہ نظریہ کتنا ہی نامعقول ہو۔

چونکہ ڈارون کا نظریہ یورپ کے جنگجویانہ مزاج اور استعمار پرستانہ مذاق کے موافق تھا کہ کمزور کو مٹ جانا چاہیے اور صرف قوی کو تنازع للبقا۔ کے میدان میں رہنے کا حق ہے۔ اس لیے تمام اسکولوں اور کالجوں میں اس نظریہ نے قبول تمام حاصل کر لیا۔

اس سے پہلے یہ بھی معلوم ہوا کہ یورپ کی فکر عقلی کم اور جذباتی زیادہ ہے۔ یورپ کی عقل کی روشنی اکثر جذبات اور مفادات کی تاریکیوں میں گم ہو جاتی ہے اور اصلی حقیقت کی طرف رسائی نہیں ہوتی۔

آج ہم ڈارون کے نظریہ پر تنقید کریں گے۔ جن چھ دلائل سے ہم نے لامارک کے ارتقاء کی تردید کی ہے۔ ان چھ دلائل سے ڈارون کا ارتقاء کی

بھی تردید ہو سکتی ہے۔ لیکن ہم ان چھ دلائل کے علاوہ اور دلائل پیش کرتے ہیں تاکہ ڈارون کے ارتقاء کی حقیقت معلوم ہو سکے۔

مارکس کا معاشی نظریہ بھی ڈارون کے نظریہ ارتقاء کی تردید پر مبنی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ڈارون کا نظریہ

ہے کہ انسان کی تمام تبدیلیاں اور تمدن کے تمام انقلابات انسان کے خارجی ماحول کے تابع ہیں اور مارکس کے نزدیک یہ ساری تبدیلیاں معاشی حالت کی تبدیلیوں کے تابع ہیں۔ دونوں کے نزدیک انسان اپنے ماحول سے مجبور ہے اور اس کا غلام اور تابع ہے اس کے اپنے ارادے کو اس میں دخل نہیں مار کش خود کہتا ہے کہ انسان کے ارادے کی تشکیل ڈارون کا نظریہ جبر ہے

خارجی معاشی حالات سے ہوتی ہے۔ ان دونوں کا ذہب پر یہ اعتراض ہے کہ وہ تقدیر کا قائل ہے اور وہ انسان کو عمل سے معطل کرتا ہے کہ اس نے انسانی تبدیلیوں کو انسانی میلانات اور معی و عمل کا نتیجہ تسلیم کیا تھا لیکن ڈارون نے اسے ماحول سے مجبور قرار دیا۔

۲ — ڈارون کے نظریہ بقا، اصل میں ظالمانہ قوتوں کی سوسلہ افزائی ہے اور مظلوم انسانوں کو بے سہارا اور بے یار و مددگار چھوڑنے کی ترغیب ہے جس سے انسان کی نظری اخلاقی رحم و شفقت علی الانسان کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور یہ دنیا میں بد امنی کی ایک تحریک ہے۔

۳ — ڈارون کی نظریہ ارتقاء اور مارکس کی نظریہ معاشی کے مطابق انسان بیرونی عوامل اور معاشی حالات کا ایک مجبور کھلونا بن جاتا ہے اور انسان کے ارادے اور عمل کے لیے کوئی میدان باقی نہیں رہتا۔ وہ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود ماحول کا محکوم بن جاتا ہے اور نہ صرف لکھڑا مٹا فی السموات والارض کے تحت اس کو عالمی واقعات پر حاکمیت اور تسخیری قوت حاصل ہے۔ وہ فنا ہو کر اس کی ترقی اور تخلیقی سرگرمیاں ختم ہو جاتی ہیں۔

۴ — گزشتہ دو جنگوں نے ڈارون کی اور مارکس کی دونوں کے نظریات کو غلط ثابت کر دیا۔ ڈارون کا ارتقاء تو اس لیے غلط ثابت ہوا کہ گزشتہ صدی کی انسانی تعمیرات کو ان دونوں جنگوں نے محسوس کر دیا اور انسانی ارادے اور خواہشات نے ماحول کی ہر تعمیر کو خاکستر بنا کر فنا کر دیا اور ارتقاء کو غلط ط میں تبدیل کر دیا اور مارکس کی معاشی نظریہ کو اس لیے غلط ثابت کر دیا کہ ان دونوں جنگوں میں زیادہ نقصان مزدوروں کو پہنچا جو شہر کے کارخانوں میں کام کر رہے اور ہم باری زیادہ ترشہ وں پر ہوتی اور ان جنگوں سے غریبوں کی غربت اور افلاس میں اضافہ ہوا۔

اقوام متحدہ کی سماجی و معاشی رپورٹ مندرجہ انجام کراچی، مئی ۱۹۵۳ء میں درج ہے کہ:

”دنیا کی نصف آبادی ناقہ کشی اور بیماری میں مبتلا ہے۔“

۵۔ ارتقاء کے متعلق جارج برنارڈ شا لکھتا ہے۔

”کس قدر حیرت کا مقام ہے کہ جس شخص نے انسانیت کے سامنے یاس و ناامیدی کی ایسی ہیبت ناک خلیج کھول دی، وہ ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہے جس میں بھوک، موت، حماقت، ابلیہ اتفاقات اور اسی نوع کی دیگر کورانہ قوتیں کام کر رہی ہیں۔ حیرت ہے کہ نہ تو اسے سنگسار کیا گیا۔ نہ انسانی نسل سے اس کی دشمنی پر اسے پچانسی دی گئی بلکہ الٹا اس کو دنیا کا نجات دہندہ اور ایک نئے عہد کا پیغمبر مانا گیا۔“

دوسری جگہ لکھتا ہے کہ:-

ڈارون کا نظریہ اس لیے مقبول ہوا کہ ہر جماعت ایک قسم کی اغراض رکھتی تھی۔ یہ نظریہ ان اغراض کا موید تھا جنک کے حامیوں سے بے کراشتراکیت پسندوں اور سرمایہ داروں تک نے اس کو پسند کیا۔ جنگ پسند اور سرمایہ داروں نے اس لیے پسند کیا کہ اس میں تنازع للبقا اور بقائے اصلح کا تصور پیش کیا گیا اور اس نظریہ کی رو سے کمزوروں کو شکست اور بربادی اور طاقتور کی فتح مندی کو فطرت کا ایک ازلی قانون بتایا گیا اور ”بنی آدم اعضاء ایک دیگرند“ کا توڑ اس میں موجود تھا۔ اشتراکیوں

نے اپنے نظام کو بقا اصلح سمجھا۔

ان باتوں سے معلوم ہوا کہ فکر جدید والوں کی لغزشیں تمدنی مسائل کے حل میں کس قدر خطرناک ہے۔

تمدنی مسائل کے حل میں انسانی فکر کی حماقت

پر و فیصلہ کی لکھتے ہیں:-

”ہم اپنے شخصی تجربات کی چار دیواری میں اس طرح محصور ہیں کہ غیر شعوری طور سے اپنی ذاتی بصیرت کو معیار حق قرار دیتے ہیں۔ سماجی انقلابات کی آدھی مسیتیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر ہم اس یقین سے دست بردار ہونے کے لیے تیار ہو جائیں کہ ہماری ذاتی رائے ہمیشہ صحیح ہوتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ انسانی معلومات میں حلت و معلول کی بابت سائٹفک زاویہ نگاہ حاصل کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا عالم طبیعی میں اس کا حصول آسان ہے۔ کیونکہ اول الذکر کے متعلق ہماری رائے اور فیصلے میں وہ سارے جذبات و تعصبات دخیل ہو جاتے ہیں جن سے نجات حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ یہ جذبات و تعصبات ان مفروضات اور اصولیہ موضوع کے انتخاب میں ہماری نظر کو متاثر کرتے ہیں۔ جن پر ہم

اپنے نتائج کی بنیاد رکھتے ہیں۔ طبیعیات اور کیمیا میں تو ہماری عقل
ناظرین دار اور انصاف پسند رہتی ہے۔ لیکن اضافی امور اور معاملات
میں اس ناظرین دارتی اور انصاف کا دسواں حصہ بھی باقی نہیں
رہتا۔ "اشترکیت اور اسلام۔ صدیقی ص ۲۹۸ تا ۳۰۱"

مادرات الطبیعات اور نہایت لطیف خالق کے متعلق فکر جدید
نارسانی

گذشتہ تحریرات سے یہ ثابت ہوا کہ انسان محسوس اور غیر لطیف ہونے کے
باوجود فکر جدید کو ان کے معاملات میں حقیقت تک رسائی نہ ہو سکی اور غلط
انکار کی وجہ سے انسانیت کو بتلا سے مصائب کر دیا جو ہدایات ربانی سے
اشعار کا نتیجہ ہے۔

اب مادرات الطبیعات مثلاً خدا، ملائکہ، رسالت، آخرت، روح انسانی
کے مسائل کے متعلق اس کی بے چارگی تو انسانیات کے مسائل کی نسبت زیادہ
راضح اور نمایاں ہیں اور انسان اس سلسلے میں صرف ہدایات ربانی اور الہامات
خدائی کا محتاج ہے۔

جن فلاسفہ مغرب نے خدا اور مذکورہ دینی حقائق سے انکار کیا۔ جیسے
ہاربرٹ رنکرساں اس انکار کی حقیقت صرف اس قدر ہے کہ ہم ان اشیاء

کو نہیں جانتے۔ گویا لاعلمی کا اظہار کرتے ہیں نہ یہ کہ ان دینی حقائق کا نہ ہونا ان
کو معلوم ہے۔

۱۔ الکلام میں فیمل فلاریاں فرانسیسی کا یہ قول منقول ہے کہ:-
"تمام فلاسفہ مغرب اس بات کے سمجھنے سے عاجز ہیں کہ
وجود کیونکر متحقق ہوا اور اس نے کیونکر ترقی کی۔ لہذا ہم اس پر
مجبور ہیں کہ ایک ازلی ابدی خالق کا اقرار کریں۔"
۲۔ فوٹیل انسائیکلو پیڈیا میں لکھتے ہیں کہ:-

"مقصد الطبیعات فہم خالق ہے اور اس بات میں کوئی
شک کہ اللہ اور خالق کائنات کا وجود بدیہی ہے۔"
۳۔ پلوٹارک اینزک نیوٹن کہتا ہے کہ:-
"عالم کی موجودہ ترتیب ایک خدائے عظیم و قدیر کے بغیر
ناممکن ہے۔"

۴۔ ہربرٹ سپنسر کہتا ہے کہ:-
"یہ ضروری ہے کہ انسان کے اوپر ایک ازلی ابدی قوت
خداوندی موجود ہے۔"

باقی امور کا علم بھی فکر جدید کے دائرے سے اس لیے خارج ہے کہ انسان
کے محسوس کیفیات اور معاملات سے جب فکر جدید قاصر ہے اس لیے کہ

وہ مادی تجربے کے دائرے سے خارج ہیں تو مادہ، نبوت، روح انسانی، آخرت حسن، قبح، اعمال انسانی تک ان کی رسائی کیونکر ممکن ہو سکتی ہے۔

انسانی اعمال کے متعلق پارلیمنٹوں میں مفکرین جدید کے فیصلے روز بروز بدلتے ہیں۔ کبھی آزادی تجارت کا قانون پاس ہوتا ہے۔ جب اس میں خدائی نظر آتی ہے تو پابندی لگا دیتے ہیں۔ کبھی شراب نوشی کی آزادی کا قانون بنتا ہے۔ لیکن جب شراب کی مضریت نمایاں ہوئی تو ۱۹۳۳ء میں امریکہ نے بنڈش شراب کے قانون کو نافذ کرنا چاہا۔ لیکن شراب کے عادی عوام کے آگے ان کی بات نہ چل سکی۔ کبھی طلاق کی بندش کا قانون پاس کیا گیا اور اسلام پر قانون جو طلاق کی وجہ سے انکار کرتے رہے۔ لیکن جب ازدواجی حالات نے ان کو مجبور کیا تو جواز طلاق کا قانون پاس کیا گیا۔

اسی طرح انسانی معاملات کے متعلق روز قوانین بنتے ہیں اور تجربہ کے بعد توڑے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے علم الحیات کے مشہور ماہر ڈاکٹر لائیڈ ہارگن نے لکھا ہے کہ:-

”انسانی ارتقاء کی توجیہ ممکن نہیں تاؤتیکہ اصل تخلیقی لینے خالق کائنات کا اقرار نہ کیا جاتے۔ اگر ارتقاء طبعی بھی ہو تو سوال یہ برکار ارتقاء کا تقاضا کہاں سے آیا۔ پھر ارتقاء ایک سیڑھی ہے۔ اور ہر سیڑھی پر پڑھنے کے لیے ایک منزل مقصود کا ہونا ضروری

ہے۔ کیونکہ ارتقاء سیڑھی کی طرح بالذات مقصود نہیں۔ منزل تک پہنچنے کے لیے مقصود ہے جو ذات رب العالمین ہے۔

علم الطبیعیات کی مشکلات کا حل علم الحیات میں ہوتا ہے اور علم الحیات کے غوامض کا حل علم النفسیات میں اور علم النفسیات کے دقائق کا حل علم التعلیل والتحلیل المنطقی میں اور پھر علم التعلیل کے غوامض کا حل مقام روحانیات اور الہامات الہیہ میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ دو سو سال میں فکر جدید نے مادہ کے متعلق جو طے کیا تھا۔ اس کو جدید دریافت نے توڑ دیا کہ مادہ سالمات اور ایٹم نہیں بلکہ برق پارے ہیں۔ اس کے بعد یہ دریافت ہوا کہ مادہ برق پارے نہیں بلکہ صرف قوت کا نام ہے جس کو صحیح تعبیر نور ہے تو معاملہ خارجیت اور جزئیت سے ذہنیت اور کلیت تک پہنچا۔“ (غبارِ خاطر ص ۱۴۹)

عقل کی رہنمائی کے لیے وحی کی ضرورت | حقیقت یہ ہے کہ علم الطبیعیات اور محسوسات

کے لیے جس طرح دو قسم کی روشنیوں کی ضرورت ہے۔ ایک وحشی روشنی جو آنکھ میں ہے اور ایک خارجی روشنی جو انسانی وجود سے باہر ہے جو عالم بالا سے تعلق رکھتی ہے۔

اگر آدمی اندھا ہو تو بھی محسوسات مادیات اور طبیعیاتی تجربات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تا وقتیکہ اس کی آنکھ میں روشنی موجود نہ ہو۔ لیکن اس روشنی کے باوجود اگر سماوی روشنی مثلاً سورج یا اس کا قائم مقام بجلی وغیرہ جس کا وجود بھی دراصل سماوی اور قدرتی ہے موجود نہ ہو۔ تب بھی مادی نظریات کی دریافت ممکن نہیں۔

اسی طرح انسانیات ماوراء الطبیعیات امور مثلاً خدا، نبوت، ملائکہ، آخرت مجازاً اعمال انسانی اعمال کے حسن و قبح اور اس کے دنیوی اور اخروی نتائج و آثار کے علم کے لیے بھی ڈونور اور روشنیاں ضروری ہیں۔ داخلی جو عقل خدا وادہستہ اور دوم خارجی روشنی جو وحی والہام ربانی ہے تاکہ عقل وحی کی روشنی میں لطیف اور غیر مادی حقائق کو دریافت کر سکے۔

مادیات کم درجے کی چیزیں ہیں۔ ان کے لیے جب دور روشنیوں کا انتظام فطرت کی طرف سے کر دیا گیا ہے تو یہ ممکن نہیں کہ ماوراء الطبیعیات کے لیے جو مادیات سے زیادہ پوشیدہ غامض اور مشکل حقائق ہیں۔ ان کے لیے عقل کے علاوہ خارجی روشنی یعنی وحی کی روشنی کے ذریعہ انتظام نہ کیا گیا ہو یہ انتظام سلسلہ وحی وانبیاء سے کیا گیا اور آخری جامع اور اکمل روشنی وحی قرآنی کی شکل میں اب تک کے لئے محفوظ کر دی گئی۔ بقول اقبال مرحوم

آن کتاب زندہ قرآن حکیم
صد جہاں تازہ در آیاتِ دوست
حکمت اولیٰ زلال است و قدیم
عصر با پیچیدہ در آفاتِ دوست

مغربی افکار اور تہذیب

نوا آزاد اسلامی ممالک میں فاشخانہ داخلہ

مغربی تہذیب اور افکار کے فاشخانہ داخلے کا آغاز ترکی سے ہوا۔ اور ترکی اہل انا ترک اور ان کے رفقاء نے اس کو پروان چڑھایا جس کی وجہ سے ترک، صورت و سیرت عورتوں کی آزادی، طریق لباس و خوراک، افکار و تصورات میں یورپین بن گئے اور تقریباً اپنے ماضی کی ثقافت اور تاریخ اور علمی ذخیروں سے جو عربی رسم الخط میں تھے بالکل کٹ گئے۔ اس کے بعد مصر کی نوبت آئی۔

مصر مشرق و مغرب کی تعلیمات اور ثقافت کا نقطہ اتصال ہے۔ وہ مصر اپنی خصوصیات اور جامع اثر اور وسیع ذرائع نشر و اشاعت کی وجہ سے واحد اسلامی ملک ہے جو ظاہری نہر سویز جو مشرق و مغرب کا ظاہری نقطہ اتصال تھا، کا مالک ہے۔ وہ ایک دوسری تعلیمی اور فکری نہر سویز بنانے کے قابل تھا، جس کی ضرورت مشرق اور مغرب کو ظاہری نہر سویز سے بہت زیادہ تھی اور دونوں میں اسی باطنی نہر سویز سے توازن قائم

ہو سکتا تھا اور ظاہری نہر سوئز کے ذریعہ تبادلاً اموال سے زیادہ باطنی نہر سوئز کے ذریعہ تبادلاً علوم کی ضرورت زیادہ تھی۔

یہ باطنی نہر سوئز مشرق کو جو طبعی و صنعتی علوم میں پسماندہ ہے اس مغرب سے جو ترقی یافتہ ہونے کے باوجود سرگشتہ و حیران اور اخلاق و روحانیت میں تہی دامن اور مایوس اور بدگمانی اور خودکشی کی راہ پر گامزن ہے، اسلام سے سے ہمکنار کرتی ہے اور تمام اسلامی ممالک کے لیے ایک ایسا نمونہ قائم کرتی کہ ایک طرف مسلمان ممالک طبعی و صنعتی علوم میں یورپی ممالک کے ہمسر ہوتے اور دوسری طرف ایمان و یقین کے جذبات سے اور پاکیزہ کردار سے آراستہ ہوتے لیکن یورپ کے طحانہ تعلیم کی آتش فرود سے بچ کر نکلتا آسان کام نہ تھا۔ اس کے لیے ابراہیمی یقین کی ضرورت تھی۔

تعجب ہے کہ عرب جو ایمانی یقین اور تہذیب کا مرکز ہے اور عجم جو اس مرکز سے دور ہے۔ پھر بھی عجم نے جمال الدین افغانی، اقبال اور محمد علی جوہر کو پیدا کیا۔ لیکن عرب میں کوئی ناقد پیدا نہ ہوا بلکہ جتنے عرب افراد مغرب کی تعلیم گاہوں سے نکلے۔ وہ مغرب کے ایک شاگرد اور مقلد اور خوشہ چین اور احساس کسری میں ڈوبے ہوئے نکلے۔

لہذا نہر سوئز علی کی امید ان سے پوری نہ ہو سکی۔ لیکن مغربی تہذیب اور افکار کے آگے عملاً اس نے اپنی شکست تسلیم کی جس کی تصدیق ڈاکٹر ظہر

حسین جو مصر جدید کی ذہنیت کا ترجمان اور اخبار "الابرار" کا ایڈیٹر ہے۔ اپنی کتاب "مستقبل الثقافة فی مصر" پر لکھتے ہیں:-

"ہماری معنوی زندگی اپنے مظاہر کے اختلاف کے ساتھ خالص مغربی ہے۔ ہمارا نظام حکومت خالص مغربی ہے۔ ہم نے اس کو یورپ سے بغیر کسی تردد کے جوں کا توں منتقل کیا۔ اگر ہم اپنے کو کچھ ملامت کر سکتے ہیں تو صرف یہ کہ ہم نے اہل یورپ سے ان نظاموں اور سیاسی زندگی کی شکلوں کو منتقل کرنے میں سستی اور تاخیر سے کام لیا۔"

"ایک مصری کی دنیاوی اور مادی زندگی کے لیے اعلیٰ نمونہ (آئیڈیل) وہی ہے جو ایک مغربی کی مادی زندگی کا ہے۔"

"ہمیں اہل یورپ کے طریقے پر چلنا چاہیے اور ان کی سیر و عادات کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہم ان کے برابر ہو سکیں اور تہذیب کے خیر و شر، تلخ و شیریں، پسندیدہ اور ناپسندیدہ ہر چیز میں ان کے رفیق کار اور شریک حال ہو سکیں۔"

یہ اس لحاظ سے کہ حال ہے جو اس وقت حکومت مصر کی زبان ہے اور

۱۹۲۹ء میں وزیر تعلیم مصر رہ چکے ہیں۔ ۱۸۸۹ء میں پیدا ہوئے بچپن میں بصرہ سے محروم ہوئے۔ مکتب میں قرآن حفظ کیا۔ کچھ عرصہ ان میں رہے۔ جامعہ مصریہ میں تعلیم مکمل کی۔ پیرس سے ڈاکٹریٹ کیا۔ بیوی ان کی فرانسیسی ہے۔ ناصر الميثاق الوطنی باب اولی نظریۃ عامۃ میں لکھتے ہیں :-

”ایسی سوسائٹی جو حریت، سوشلزم اور اتحاد کو زندگی کی اساس اور جدوجہد کے اعلیٰ مقاصد تعین کرتی ہو۔“
اور قومی منشور کے باب سوم میں لکھتے ہیں کہ :-

”مصری جدوجہد کی جڑوں کو فرعونی تاریخ میں تلاش کرے جو مصری اور انسانی تہذیب کے اولین بانی ہے۔ اس مصری انقلاب کا عالم عربی پر جو اثر ہوا وہ یہ ہے :-

شام و عراق یہ دونوں ملک اسلامی علوم اور ثقافت کے مرکز رہے ہیں شام میں مسلمانوں کی آبادی نوے فی صد اور عراق میں ترائوے فی صد ہے۔ شام میں اس وقت البعث پارٹی کی حکومت جس کا بانی ایک عیسائی پیشیہ عسقلق ہے۔ یہ پارٹی اپنے منشور میں لکھتی ہے :-

”حزب البعث ایک اشتراکی جماعت ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ اشتراکیت جو عرب قومیت کے باطن سے پیدا ہوتی ہے اور یہی وہ بہترین نظام ہے جو عرب کی صلاحیتوں کا سامان ہے۔“

فقط دونوں ملکوں میں عورتوں کی بے پردگی، مرد عورتوں کا اختلاط، مخلوط تعلیم کا عام رواج ہے۔ مذہب بیزار اور لادین عناصر زندگی پر حاوی ہیں دونوں حکومتیں عرب نیشنلزم اور سیکولر ازم ہیں۔“

ایران رضا شاہ نے ملک کو تعلیمی اور معاشرتی میدانوں میں عصر جدید کے مطابق اور ماڈرن بنانے کی کوشش کی۔ ۱۹۲۰ء میں انہوں نے فرانس کا عدالتی نظام اور قانون نافذ کیا۔ ۱۹۳۵ء میں برقعہ ممنوع قرار پایا۔ اسی سال ادبی مجلس قائم ہوئی جس میں فارسی زبان کو عربی الفاظ سے پاک کیا۔ اور زمیندار کی تنسیخ اور مالکان اراضی کے حقوق ملکیت ختم کر دیے گئے (اسلام اور مغربیت کی کشمکش) ۱۳۰

البتہ یہ تصریح کی گئی ہے کہ :-

”ایران کا سرکاری مذہب اسلام ہے اور پارلیمنٹ کو ایسے قانون بنانے کا اختیار نہیں جو اسلام کے اصول کے خلاف ہو۔“

انڈونیشیا انڈونیشیا کی ۹۰ فی صد آبادی مسلمان ہے۔ اس نے ۱۹۴۵ء اور ۱۹۵۰ء کے دستور میں اعلان کیا کہ :-

”اس ریاست کی بنیاد خدا کا یقین ہے اور صدر جمہوریہ سے لے کر ایک ادنیٰ سرکاری ملازم کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں۔ سرکاری ملازم کے لیے ضروری ہے کہ وہ وفاداری کے لیے

خدا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قسم کھائے۔

امیر کی مبصر لوئی فتر نے اس میں حضور کے نام کو غلط پیش کیا کہ غیر خدا کے نام پر اسلام میں قسم جائز نہیں۔ غیر اسلامی اور غیر مذہبی حکومت کی اکثر آبادی نے مخالفت کی۔ لیکن ارباب اقتدار، تہذیب مغربی کے دلدادہ تھے اور وہی زندگی پر حاوی تھے۔ اس لیے مذہبی انقلاب نہ آ سکا۔

تیونس ۱۹۵۶ء میں آزاد ہوا۔ آزادی کے صدر حبیب بورقیہ نے ترکی کے نقش قدم پر چل کر فرانسیسی ثقافت میں ملک کو ڈھالنا شروع کیا۔ تعداد ازدواج کی آزادی کو مقید کیا۔ شوہر کے طلاق دینے پر پابندی لگا دی۔ عورتوں کو مجالس قانون ساز میں ممبر بننے اور ملازمتوں میں حصہ لینے کی آزادی مل گئی۔ اس وقت سونو خواتین محکمہ تعلیم میں، ڈیڑھ ہزار دفاتر میں اور سات ہزار مختلف منصوبوں میں ملازم ہیں۔ صدر بورقیہ کہتے ہیں کہ:-

”میری اصلاحات اگرچہ قرآن مجید کی نصوص کی پابند نہیں لیکن وہ ان کی روح کی منافی بھی نہیں۔“

جس طرح مصر نے جامعہ ازہر کو باقی رکھا، اسی طرح تیونس نے جامعہ زیتونہ کو باقی رکھا۔ پروفیسر شاخت ایک جدید مقالہ جدید اسلامی قانون کے مسائل میں تیونس کے متعلق لکھتے ہیں:-

مکتبہ الحسن کی مطبوعات

تفسیر حقانی: مصنف: الشیخ ابو محمد عبد الحق حقانی دہلوی
ماٹرز ۳۰ × ۲۰ ○ صفحات ۲۱۳۰ ○ عمدہ درآمدی آفٹ کاغذ

جلد: دیدہ زیب چار رنگی ○ مکمل سیٹ مشتمل بر چار جلد ○ ایڈیشن سوم، قیمت مکمل سیٹ ۲۲۰ روپے

اسلام کا نظام حکومت: مصنف: حضرت مولانا حامد الانصاری غازی

صفحات ۲۵۶ ○ عمدہ درآمدی آفٹ کاغذ

جلد سنہری ڈائی سے مزین ○ ایڈیشن سوم، قیمت ۲۰ روپے

آداب القرآن: مصنف: خطیب اسلام حضرت مولانا محمد اجمل خان

صفحات ۳۶۸ ○ عمدہ طباعت ○ جلد دیدہ زیب ○ قیمت ۲۰ روپے

اسلام اور رشوت: مصنف: خطیب اسلام حضرت مولانا محمد اجمل خان

صفحات ۱۰۴ ○ عمدہ درآمدی آفٹ کاغذ ○ ایڈیشن دوم
قیمت:

معاشرتی مسائل: مصنف: مولانا محمد برہان الدین سنبھلی ○ صفحات ۲۲۰

○ عمدہ درآمدی آفٹ کاغذ ○ ایڈیشن سوم ○ قیمت ۲۰ روپے

عصمت انبیاء و حرمت صحابہ: از شیخ الحدیث حضرت علامہ محمد یوسف بنوری

صفحات ۲۸ ○ ایڈیشن دوم ○ قیمت ۱/۲۵ روپے

تبلیغی جماعت علماء ربانیتین کی نظر میں: مرتبہ: حضرت مولانا اصغر عباسی

صفحات ۲۸ ○ مفت طلب فرمائیں

رسالہ تحریک نماز: مؤلف: ڈاکٹر عبد الرشید مخدومی

صفحات ۵۶ ○ مفت طلب فرمائیں

مکتبہ الحسن

۹/۲۹ لال چوک عبدالکریم روڈ ○ قلعہ کوہ سنگھ ○ لاہور